



सुख सागर ज्ञान बिन्दु न० २७

ॐ

# गौतम पृच्छा ।



सम्पादक -

पूज्यपाद गण्ठाधीश्वर श्रीमद् हरिसागर जी  
महाराज साहब के अन्तेवासी

मुनि मुक्तिसागर जी महाराज साहब के  
सदुपदेश से

मुद्रक व मकारक  
श्री बीकानेर निवासी 'गणेशीलालजी भूरा'

मदत्त द्रव्य से  
सद्धर्म प्रेस देहली में छपाया ।

श्री हरिसागर जैन पुस्तकालय

जाटावास      मु० लोदावट      मारवाड़ ।

वीराब्द २४५८ ]

अमूल्य

[ वि० स० १२२० ]



सदुम्मे प्रेस

चारही बाजार, देहली में छपी ।





# गौतम पृच्छा



श्रीमान् १००८ श्री श्री श्री मुनिराज  
तपस्वीजी श्रीमुक्तिसागरजी महाराज  
जन्म १९४५ दीक्षा १९८५ ।

सद्गम प्रेस दहली में छपा ।

## किञ्चिद्वक्तव्य

जैन साहित्य में सैकड़ों नहीं हजारों जैन ग्रन्थ ऐसे हैं, जिनके अनुबाद हिन्दी भाषामें होने की बहुत ही आवश्यकता है। ऐसे ग्रन्थों में से गौतम पृच्छा भी एक है परमात्मा महावीरदेव के प्रधान शिष्य श्रीगौतम स्वामि ने महावीर देव को पूछे हुए प्रश्न और भगवान ने दिये हुये उनके उत्तर—यही इस ग्रन्थ का विषय है।

ससारमें जीवों की स्थितियाँ भिन्न २ प्रकार की देखन में आती हैं। कोई राजा है, तो कोई रंक है कोई सुखी है। तो कोई दुःखी है। कोई काना है तो कोई कुबड़ा है। कोई लूला है तो कोई लंगड़ा है। कोई बधिर है तो कोई मूक है इसी प्रकार सभी जीव सुख दुःख का अनुभव कर रहे हैं यह सुख दुःख किन कर्मों के उदय से प्राप्त होता है। अर्थात् कैसे कर्म के करने से जीव कैसे फल पाता है। यह जानने के लिए यह पुस्तक बहुत उपयोगी है। विषय की पुष्टि के लिए इसके कर्त्ता आचार्य ने मत्थेक मश्नोत्तर के ऊपर एक २ दृष्टान्त भी दिया है जिससे पढ़ने वालों को अधिक आनन्द मिलने के साथ विषम हृदयह्रम भी हो जाता है।

इस ग्रन्थ में भारम्भ की ग्यारह गाथाओं में मरनों के नाम मात्र दिखलाये गये हैं । तदनन्तर पनरदधी गाथासे उसके उत्तर भारम्भ किये हैं । एकदर ६४ गाथाओं में ग्रन्थ की समाप्ति की गई है ।

हमारे पास यह कहने का कुछ भी साधन नहीं है । कि इस ग्रन्थ के कर्ता कौन आचार्य हैं । परन्तु इनकी रचना परसे इतना अवश्य कह सकने है । कि इसके कर्ता कोई प्राचीन जैनाचार्य है । मूल और इसकी ससृष्ट टीका को जाम नगर वाले पंडित हीरालाल हसराम ने व्यापकर प्रकाशित किया है । आज हम हमारे माया भापी भाइयों के कर कमलों में इसका हिन्दी अनुवाद सादर समर्पित करते हैं । हमारी यह भी आशा है कि हम इस पुस्तकालय द्वारा हिन्दी संसार के उपयोगी और भी अन्यान्य ग्रन्थ प्रकाशित करें । शासन दब हमारी इच्छा पूर्ण करावे । यही अभ्यर्थना ।

मिति आषाढ़ शुक्ला ५ मी  
वीर सवत् २४५९  
मु० देहली ।

अनुवादक  
मुनि मुक्तिसागर जी





गौतम पृच्छा



श्रीयुत गणेशीलाल जी भूरा,

मु० श्री बीकानेर, निवासी ।

सद्यः प्रेस देहली में छपा ।

श्रीगौतमगुरुभ्यो नम ।

## गौतमपृच्छा.

### मङ्गलाचरण

नत्वा धीरजिन आलावबोधो लिख्यते मया ।  
श्रीमद्गौतमपृच्छाया वाचनार्थं विशेषत ॥१॥  
श्रीसोमसुन्दरश्रीमुनिसुन्दरमद्विशालराजेन्द्रा ।  
श्रीसोमदेवगुरवोजयन्ति जिनकल्पवृक्षसमा ॥२॥

नमिज्जण तित्थनाहं जाणंतो तह्य गौयमो भयव ।  
अबुहाण बोहणत्थं धम्माधम्म फलं पुच्छे ॥१॥

भावार्थ — तीर्थके नाथ श्रीमहावीर भगवान्को नम  
स्कार करके, स्वयं विद्वद् होनेपर भी श्रीगौतमस्वामी,  
अबुधजीवों के बोधार्थ श्रीभगवान् से धर्माधर्म का फल  
पूछते हैं ।

‘यद्यपि श्रीगौतमस्वामी स्वयं चार ज्ञानके धारक और

श्रुतकेवली होनेसे श्रुतज्ञानके बलसे असंख्य भव सम्बन्धी सन्देहको भव्य जानते थे, सदापि इस प्रकार मग्न करने का मनका उद्देश्य केवल यही था कि—अबोध जीवों को बोध होव ।

अब इस गाथाओंके द्वारा उल्टालीस प्रश्नोंके नाम कहते हैं ।

भयव सुञ्चिय नरय सुञ्चिय जीवो पयाह पुणसग्गं ।  
 सुञ्चियकि तिरिएसु सुञ्चिय किमाणुसो होइ ॥१॥  
 सुञ्चिय जीवो पुरिसो सुञ्चिय इत्यो नपुंसग्गो होइ ।  
 छप्पाऊ दीहाऊ होइ अमोगी सभोगी य ॥२॥  
 केण व सुहवो जायइ केण व कम्मेण दूहवो होइ ।  
 केण व मेहाजुत्तो दुम्मेहो कह नरो होइ ॥३॥  
 कह पंडित्ति पुरिसो केण व कम्मेण होइ मुक्खत्त ।  
 कहधीरु कहभीरु कहयिज्जा निप्फला सफला ॥४॥  
 केणविणस्सइअत्योकहवासमित्तइ कहयिरोहोइ ।  
 पुत्तो केण न जोवइ बहुपुत्तो केण वा यहिरो ॥५॥

जञ्चधो केण नरो केण व भुत्त न जिज्जइ नरस्स ।  
 केण व कुट्ठो कुज्जो कम्मेण य केण दासत्तं ॥७॥  
 केण दारिद्रो पुरिसो केण कम्मेण ईसरो होइ ।  
 केण व रोगी जायइ रोगविहूणो हवइ केण ॥८॥  
 कह होणगो मूष्णो केण कम्मेण टूट्ठो णू ।  
 केण सुखो जायइ रोगविहूणो हवइ केण ॥९॥  
 केणवि बहुवेयणत्तो केण व कम्मेण वेयणविमुक्को  
 पचिदिष्णवि होइ केणवि एगिदिष्णो हाइ ॥१०॥  
 ससारोविकहथिरोकेणविकम्मेणा होइ सखित्तो ।  
 कह संसारं तरिउं सिद्धिपुर पावइ पुरिसो ॥ ११॥

भावार्थ — हे भगवन् ! ( सुचिय नरय ) १ सएव  
 अर्थात् वही जीव नरक में कैसे जावे ? फिर २ वही जीव  
 स्वर्ग में कैसे जावे ? पुन तीन वही जीव तियेच कैसे  
 दोवे ? और ४ वही जीव मनुष्य जन्म भी कैसे पा  
 सकता है ? ( २ )

श्रुतकेवली होनेसे श्रुतज्ञानके बलसे।  
सन्देहको म्वय जानते थे, तथापि ।  
उनका उद्देश्य केवल यही था कि  
होव ।

अब दस गाथाओंके द्वारा,  
कहते हैं ।

भयद्य सुञ्चिय नश्य सुद्धि  
सुञ्चियकिं तिरिणुसु सु  
सुञ्चिय जीवो पुरिसोः  
अप्पाज दीहाज हो  
केण व सुहवो जाय  
केण व मेहाजुत्तो  
कह पंडितंति पु  
कहधीरु कहभी  
केणविणस्सह  
पुत्तो केण न

चली जाती है ? २३ किस कर्म के योगसे अतुल लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है ? २४ किस कर्म के योग से पुत्र जीवित नहीं रहता ? २५ किस कर्म के योगसे अनेक पुत्र होने हैं ? और २६ किस कर्म के योग से जीव बधिर होता है ? ( ६ )

२७ किस कर्म के योगसे जीव जन्मसे अन्ध होता है ? २८ किस कर्म के योगसे जीव को खाया हुआ अन्न हजम नहीं होता ? अर्थात् बद्धजमी—अजीर्ण होता है ? २९ किस कर्म के उदयसे जीव कुष्ठ रोगी होता है ? ३० किस कर्म के उदय से जीव कृबड़ा होता है ? और ३१ किस कर्म के उदयसे जीव दासत्व पाता है ? ( ७ )

३२ किस कर्म के योगसे जीव दरिद्री होता है ? ३३ और किस कर्म के उदयसे जीव धनवान् होता है ? और ३४ किस कर्म के योगसे जीव रागी होता है ? और ३५ किस कर्म के योगसे जीव निरोगी होता है ? ( ८ )

३६ किस कर्म के योगसे जीव हीन अगवाला होता है ? ३७ किस कर्म के उदयसे जीव गूगा व बोंबड़ा होता है ? ३८ किस कर्म के उदयसे जीव दृष्टा होता है ? ३९

किस कर्मके उदयसे जीव पगू होता है ? ४० किस कर्मके उदय से बहुत रूपवन्त होता है ? एव ४१ किस कर्म के उदय से जीव हीनरूपवाला पाने कुरूप होता है ? ( ० )

४२ किस कर्मके योगसे जीव अत्यन्त बढ़ना से पीड़ित होकर रहता है ? ४३ किस कर्म से जीव बेदना रहित होकर शातामें रहता है ? ४४ किस कर्मके योग से जीव पचेन्द्रियत्व पाता है ? और ४५ किस कर्म के योगसे जीव एकेन्द्रियत्व पाता है ? ( १० )

४६ किस कर्मके योगसे जीव बहुत काल पर्यन्त स सारमें स्थिर होकर रहता है ? ४७ किस कर्मके योगमें पुरुष स सारमें स्वल्प काल रहता है ? एव ४८ किस कर्मके योगसे जीव स सार समुद्र तैर कर मोक्ष नगर प्रति जाता है ? ( ११ )

उपर्युक्त ४८ प्रश्नों को पूछ कर और उत्तर की जिज्ञासा रखते हुए फिर योगीश्वर स्वामी कहते हैं —

सद्यजगजीव्यध्व सव्यन्नू सव्वदसण मुणिद ।  
सव्वं साहुसु भयव कस्स व कम्मस्स फलमेय ॥ १२

भावार्थ — हे भगवन् ! जगत्में रहने वाले सभी जीवों के आरंभक हैं, आप सर्वज्ञ हैं, अर्थात् सर्व वस्तुओं के ज्ञाता हैं, सब्बदसण अर्थात् केवलज्ञान के द्वारा सब वस्तुओं को देखने वाले हैं, तथा सर्व मुनियों में इन्द्र हैं, अतः मैंने जो जो प्रश्न किये हैं अर्थात् किन किन कर्मों के उदयसे उपर्युक्त फल मिलते हैं । उस विषय की सर्व बातें आप फरमावें ( १२ )

एव पुट्ठो भयव तियसिंदनरिदनमियपयकमलो ।  
अह साहिउं पयत्तो धीरो महुराइवाणीए ॥१३॥

भावार्थ — इस प्रकार श्रीगौतमस्वामी के पूछने पर, निदश जो देवता उनके इन्द्र और नरिद्र याने राजा ये सब भिनके पादकमलमें नमते हैं, ऐसे श्रीवीरभगवान् मधुरवाणी के द्वारा प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मग्न हुए ( १३ )

परमेश्वर की शानी अवण करते हुए जीव को कष्ट, श्रुधा या वृषा बगैरह मालूम नहीं होते । इस पर किसी वृद्धा स्त्री की कथा कही जाती है —

“ किसी गाँव में एक बगिक् रहता था, उसके घरमें



एक डोकरी थी, जोकि घरका दासत्व करती थी । किसी समय वह डोकरी ईधन लान के लिए वनमें गई । मध्यान्ह के समय वह भूख और तृषासे पीड़ित हुई, जिससे थोड़ा ईधन लेकर वापिस लौट आई । उसे देख कर सेठ ने कहा — 'रे ! डोकरी ! आज यादा ईधन क्यों लाई ? जा, विशेष ईधन ले आ ' यह अवण कर वह बिचारी भूखी प्यासी फिर वनमें गई । दुपहर का समय था, जिससे लू और साप को सहन करती हुई काष्ठ की भारी उठा कर चली । मार्ग में एक काष्ठ नीचे गिर गया, उसको उठाने लगी, उठाने में श्रीवीरमधु की बानी सुनने में आई । सुनते ही वह वहीं खड़ी रही, और लुधा, लुधा व साप की वेदना को भूल गई । एव धर्म-दशना सुन कर अतिहर्षित होती हुई शाम को घर आई । घर आने में दिलम्ब होने का कारण जब सेठने उसको पूछा, तब उनके सामने यथासंध्य बात कह सुनाई । जब सेठने भी श्रीमहावीरमधु की देशना अवण की । तदनन्तर उस स्त्रियरा ( डोकरी ) में धर्म का गुण जान कर उसका बहुत मान देने लगा । परिणाम में वह डोकरी सुखी हुई । ”

इस प्रकार मधुकी बानी को श्रवण करनेसे कुछ नष्ट  
 हो जाते हैं । कहा है —

### दोहा

जिनवर बाणी जे सुणे नरनारी सुविहाण ।

सुखम बादर जीविनी रक्षा करे सुजाण ॥ १ ॥

अब श्रीवीरभगवान कहते हैं कि — 'हे गौतम ! जो  
 जो प्रश्न तुने मुझसे पूछे है, उन सब का सामान्य उत्तर  
 यह है कि जीव ये सब बातें कर्म के बशीभूत होकर  
 पाता है, उन कर्मों का स्वरूप मैं तुझको कहता हूँ, सो  
 ध्यान देकर श्रवण कर ।' ऐसा कह कर भगवान् अब  
 ४८ प्रश्नों के उत्तर कहते हैं । इनमें प्रथम जीव किस  
 कर्म के योगसे मरक गति में जाता है । इसका उत्तर तीन  
 गायानों के द्वारा देते हैं ।

जे घायइ सत्ताइं अलियं जंपेइ परघणं हरइ ।

परदारं चिय बज्जइ बहुपावपरिगहासत्तो ॥ १५ ॥

चढोमाणो घिट्ठोमायावो निदठुरो खरोपावो ।

पिसुणो संगहसीलो साहूणं निदधोअहमो ॥ १६ ॥

अलपलपयपो सुदुष्टबुद्धो य जो कयगघो य ।  
बहुदुःखसोगपत्रोमरित नरयम्मिसो याड ॥१७॥

अर्थात् — जो १ जीवोंकी घात करे—जीवहिंसा करे,  
२ अनीक यानि झूठ बचन बोले, ३ परद्रव्य का हरण  
करे अर्थात् चोरी करे, ४ परस्त्रीगमन करे, एवं जो ५ बहु  
पापपरिग्रहमें आसक्त होवे । इन पाँच प्रकार के खराब  
कृत्यों को करने वाला जीव नरकका आयुष्य बाँधता है  
(१५) ६ जो चढो अर्थात् क्रोधी हो, ७ माणी यानि  
मानी-अहंकारी हो धिटो धुष्ट अर्थात् 'किसीको न मे नहों,  
' ८ मायावीकपटी होवे, ९ निट्ठगो निट्ठर अर्थात् कठोर  
चित्तवाला हो, १० खर अर्थात् गौदस्वभाववाला हो, ' ११  
' पावो अर्थात् पापी हो, ' १२ जुगलखोर दुर्जनता पारापण  
' हो, ' १३ अतिपापकेहेतुभूत वस्तुओंका सग्रहशील हो, १४  
माधु की निंदा करे, उपलक्षण से माधुओंका मत्पनीक  
हो, १५ अपम नीच स्वभाव वाला हो, १६ असबद्ध  
बचन बोलना हो-दुष्ट बुद्धिवाला हो, १७ तथा जो कुनघ्न  
यानि किये हुए छप्कार को न जाने, ऐसा जीव मृत्यु  
बहुत दुःख और शोकसे भरी हुई नरकगतिमें  
है ( १७ )

यहाँ मयम हिंसा आश्रयी अष्टम सुभूम नामक चक्रवर्ती अत्यन्त पापकर्म के करनेसे नरकगति में गये, उसकी कथा कहते हैं —


“वसंतपुरी नगरीके वनमें एक आश्रममें जमदग्नि नामक एक तापस रहता था । वह बहुत कष्ट सहन तपश्चर्या करता था । और निरंतर शिव का ध्यान हृदय में धरता था । जिसके कारण वह तापस सर्वत्र मसिद्ध हुआ । किसी समय देवलोक में एक धन्वतरी नामक देव, कि जो तापसभक्त मिथ्यादृष्टि था, वह, और दूसरा विश्वानर नामक देव कि जो सम्यग्दृष्टि था, वे दोनों मित्रदेव अन्योन्य अपने अपने अहंकार किये हुए धर्म की प्रशंसा करने लगे । एकने कहा कि—‘जैन धर्म समान कोई धर्म नहीं है,’ जब दूसरे ने कहा कि ‘शिव धर्म के समान कोई धर्म नहीं है’ । परचात् दोनों देवोंने ऐसा निश्चय किया कि अपने दोनों धर्मों के गुरुओं की परीक्षा करे । उस समय जैनधर्मानुयायी देव ने कहा कि श्रीजैनधर्म में जा जयन्त्य नवदीक्षित गुरु हो, उसकी परीक्षा की जावे और शैवधर्म में जो चिरतनकालका महातपस्वी गुरु हो, उसकी परीक्षा की जावे । जिस पर से अच्छे बुरे की प-

द्विचान शीघ्र हो जायगी । इस प्रकार निश्चय करके वे दोनों पृथ्वीतल पर आये ।

उस समय भियिला नगरीका पद्मरय राजा राज पाट छोड़ कर चपा नगरीमें श्रोत्रासुषूय स्वामी के पास दीक्षा लेकर तुस ही वापिस लौट रहा था । उसे रास्ते में आते हुए देख कर मयम उसकी परीक्षा करने के लिये अनेक प्रकारक 'मिष्टान्न' भात पानी सरस बना कर देवों ने उसको बतलाये । वह नवदीक्षित मुनि भूख व प्यास से पीड़ित था, तथापि उसने वक्त मिष्टान्नको दूषित जान कर नहीं लिया । और अपने मार्ग से चँनायमान नहीं हुए । तब उन देवोंने एक रास्ते में बगदक व ककरो का रास्ता बिछाये । और दूसरे रास्तेमें अनेक छ्वाटे छ्वाटे मेंडकों की रचना की । तब से महात्मा मेंडकों को आच्छादिग मार्ग को छोड़ कर जिस रास्त में बगदक ककर बिछाये हुए थे, उस रास्ते में चलने लगे । यद्यपि कक्क के याग से मुनिके पैरोंमें से रक्त की धाराएँ बहती थीं तथापि वह क्षुभित नहीं हुए । तदनन्तर तीसरी परीक्षामें उस साधु के समस्त देवों ने गीत व नृत्य किये, स्त्रियों के रूप बनाकर उसको मुग्ध बनानेके लिये बहुत कुछ 'परिश्रम

किया, तथापि वे मोहजित् मुनि मनसे भी किंचिन्मात्र विचलित नहीं हुए । चौथी परीक्षा करने के-निमित्त उन देवोंने निमित्तिया के रूप धारण किये और उस मुनि के समीप आकर कहन लगे कि—‘ हे महात्मन् ! हम निमित्तशास्त्रक बलसे कहते हैं-कि तुम्हारा आयुष्य बहुत बाकी है, अब इस समय यौवनावस्थामे भुक्तभोगी हो कर फिर वृद्धावस्थामे चारित्र ले कर तप करना । ’ यह श्रवण कर साधु जी कहने लगे कि—‘ हे सिद्ध पुरुषा ! यदि मेरा आयुष्य बहुत लम्बा होगा तो मैं दीर्घकालपर्यंत चारित्र पालूंगा, जिससे कर्मों की अधिक तर निर्जरा होगी । एक और भी बात है-लघुवय मे तप भी हो सकगा, परन्तु जरावस्था प्राप्त होने के बाद विशेष तप नहीं हो सकेगा । ’ उस साधुकी इस प्रकार वृद्धता देखकर दोनों देव हसित हुए और जैनधर्म की प्रशंसा कर आगे चले ।

आगे चलते हुए उन्होंने, वनमे एक दीर्घकाल-तपस्वी लम्बी जटावाले, एकान्त स्थानमे ध्यानमे रहे हुए जमदग्नि नामक तापस को देखा । इसकी परीक्षा करनेके लिये वे दोनों देव चीड़ियोंका रूप धारण कर उस घु-

पिही दाढ़ीके बालमे घोंसना बाँध कर रहे । इनमें एक या नर और दूसरी थी मादा । नर, मादाके प्रति मनुष्योंकी भाषामे कहने लगा — ' मैं हिमवत धर्मको हो आऊँ, वहा तक तुने यहाँ रहना । ' मादाने ( चीड़ीने ) अपने पति की आज्ञा का निरादर करते हुए कहा — ' तू बहाँ जा कर दूसरी चीड़ी के साथ आसक्त हो जाय तो मेरी क्या दशा हो ? ' तब वह पत्नी बोला कि— ' मैं चापिस न आऊँ, तो मेरे सिर गौहत्या व स्त्रीहत्या का पाप हो । ' इत्यादि बातें कहीं, परन्तु चीड़ीने नहीं मानी और कहने लगी — ' यदि तू किसी चीड़ियाके साथ यारी करे, तो इस ऋषिने जितना पाप किया है,  सब पाप तेरे सिर पर पड़े । इस प्रकार की मतिज्ञा करले, तो मैं तेरे को जान दू । '

इस बात को श्रवण करते ही जमदग्नि सापसने क्रोधित होकर अपनी दाढ़ी में हाथ डालना, और उन दोनों को पकड़ लिये । फिर वह कहन लगा ' अर ! मैं इतने कठिन तप करके पापोंको नाश कर रहा हूँ, तिस पर भी तुम मुझे पापी कहते हो ? ' चीड़ियोंने उत्तर दिया ' हे ऋषि ! आप क्राध मत्त कीजिये और

अपना शस्त्र देखिये । उसमें कहा है कि --

अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गो नैव च नैव च ।

तस्मात् पुत्रमुखंदृष्ट्वास्वर्गगच्छन्तिमानवा ॥१॥

जिसको पुत्र नहीं है, उसकी गति (सद्गति) नहीं होती, वह स्वर्ग में नहीं जा सकता। आप भी अपुत्र हैं, जिससे आपकी भी सद्गति कहाँ है। इस बात का ऋषिने सत्य मानलिया और विचार करने लगा कि- किसी स्त्रीके साथ पाणिग्रहण करके पुत्र उत्पन्न करूँ। यह सोच कर तपका त्याग कर दिया और उसने कौष्टिक नगर में जितशत्रु राजा, जिसके यहाँ अनेक पुत्रियाँ थीं उसके पास जाने का विचार किया। ऋषि मनको इस प्रकार चलायमान देख, जो मिथ्यात्मी देव था, उसको खेद हुआ। और उसने तुरंत ही आवश्यक धर्म अङ्गीकार किया।

उधर तापस राजा के पास कन्या की याचना करने को गया। तापस को देख राजा आसनसे उठ खड़ा हुआ। और कुछ सामने भी आया। जब ऋषिने कन्या की याचना की, सब राजाने उसको कहा कि 'मैं तो सौ



पुत्रियों में से जो आपकी वांछा करे, उसको आप अंगीकार करे ।' यह श्रवण कर ऋषि भी अन्तेतरमे गया । बड़ा जाते ही सभी राजकन्याएँ उसे 'जटाघारी, दुर्बल, भीख मंगा, श्वेतकेशवाला, व असंस्कारी शरीरवाला' देख कर उस पर धूकने लगीं । ऋषि को बड़ा क्रोध हुआ । उस क्रोध के मारे अपने तपके प्रभावसे उन सब कन्याओं को कुबड़ी व कुरूपिणी बना दीं और पीछे लाँटा । उस समय घरके चौकमें धूलमें खेलती हुई एक राजकन्या को उसने देखा । उसके सामने हाथमें बीजोरा फल रख कर कहने लगा—' हे रेणुका ! तू मुझका चाहती है । उस समय उस लड़कीने बीजोरा की तरफ अपना हाथ लम्बाया । यह देख ऋषिने सोचा कि यह—जरूर मुझे चाहती है । ऐसे सोच उसे उठा कर ले गया । 'राजा भी शाप के भयसे कम्पने लगा और सहस्र गाकुल तथा दास दासी सहित वह कन्या ऋषि को अर्पण की । ऋषिने अन्य सब कन्याओं को अपनी सालीयों के स्नेहसे तपके प्रभाव से उनका कुबड़ापन दूर कर दिया । वस, ऋषिने अपनी तपस्या नष्ट कर दी । अब तो वह उस कन्या को अपने आश्रमस्थानमें ले गया, जोकि बनमें बनाया गया था । वहाँ पर उसका लालन पालन करने लगा ।

कन्या यौवनावस्था को प्राप्त हुई, और जब वह अपने रूप लावण्य से ऋषि के चित्त को आकर्षित करने लगी, तब ऋषिने अग्नि की साक्षी से उसके साथ पाणिग्रहण किया। अतुलानपे उमे कहने लगा कि—‘ मैं अपने मन्त्र के द्वारा सिद्ध करके एक चरु तेरे को देता हूँ जिसके प्रभाव से अत्यन्त सुन्दर एक ब्राह्मण पुत्र तेरे को होगा । ’ रेणुकान ऋषि से कहा—‘ मन्त्र के द्वारा एक चरु नहीं किन्तु दो चरु सिद्ध कर देना, जिससे एक ब्राह्मणपुत्र हो और दूसरा क्षत्रियपुत्र हो । क्योंकि—क्षत्रियपुत्र मेरी बहिन, जो हस्तिनापुर में ब्याही हुई है, उसको दूगी । ’ तत्पश्चात् ऋषिने दो चरु मन्त्र के द्वारा सिद्ध कर स्त्री को दिये । तब रेणुका विचार करने लगी कि—यदि मेरा पुत्र क्षत्रिय महा शूरवीर होगा, तो इस वनवास के कष्ट से मेरी मुक्ति होगी । इस आशय से क्षत्रिय औषध तो स्वयं ही खा गई और ब्राह्मण औषध अपनी बहिन के लिए हस्तिनापुर भेज दी । वह उसने खाई ।

‘ ऋषि की इस पत्नी का नाम रेणुका इसलिये रक्खा गया कि वह धूलि में क्रीड़ा करती थी । उसको राम

नामक एक पुत्र हुआ। किसी समय अतिसार रोग से पीड़ित एक विद्याधर इसके आश्रममें आया। यद्यपि यह विद्याधर था, परन्तु अतिसारके प्रभावसे आकाशगामिनी विद्या को भूल गया था। ऋषिपुत्र—रामने इस विद्याधर की औपधादिक द्वारा अनेक प्रकार से सार—सम्हाल की। जिससे उस विद्याधरने हर्षित होकर राम को परशु नामक विद्या प्रदान की। रामने इस विद्या को साथ लिया। इस विद्या के यागसे वह परशुरामके नामसे जगत् में विख्यात हुआ और देवाधिष्ठित कुठार शस्त्र हाथमें लेकर घूमने लगे।

किसी समय जमदग्नि की आज्ञा लेकर रणुका अपनी बहिन को मिलने के लिए हस्तिनापुर गई। हस्तिनापुरा घोग अनन्तरीय राजा रणुका को अपनी साली जान कर उसकी हाँसी-मस्करी करने लगा, और रणुका का अत्यन्त सुन्दर रूप देख कामातुर होकर निरकुशता से रणुकके साथ विषय सेवन करने लगा। जिसके कारण रणुका को एक और भी पुत्र हुआ। तदनन्तर जमदग्नि पुत्र सहित रणुका को अपने आश्रम में ले आया। उसे पुत्र सहित देख कर परशुराम ने क्रोधावेश में आकर परशु के द्वारा

शीघ्र अपनी माता व भाई के मस्तकें काट डाले। यह बात श्रवण कर अनन्तवीर्य राजा क्रोधातुर हो कर मेना सहित जमदग्नि के आश्रममें आया और इस आश्रम का जला कर नष्ट कर दिया एवं सर्व सापसों को भी त्रास देने लगा। उन सापसों की चिल्लाहट सुनकर परशुराम वहाँ पर आया। उसने अनन्तवीर्य को मार डाला। अमात्यगण ने यह वृत्तांत जानकर अनन्तवीर्य के पुत्र कुशवीर्य का हस्तिनापुर के तख्त पर बैठाया। उसने एक दिन अपनी माताक मुखसे उपर्युक्त वृत्तान्त सुना, सब वह अपने पिता का वैर लेने के निष्पत्ति आश्रममें गया और जमदग्नि ऋषि को मार डाला। यह हाल जानकर परशुराम हस्तिनापुर में आया और कुशवीर्य को मार कर खुद राज्यासन पर बैठ गया। उस समय कुशवीर्य की तारा नामक राणी, जो कि सगर्भा थी, परशुराम के भय से वन में भाग गई। उस पर किसी गापसने अनुकम्पा ला कर अपने आश्रम की गुफामें छुपा रखी। वहाँ उसने चौदह स्वप्न करके सूचित पुत्र का जन्म दिया, जिसका नाम सुभूम रखवा गया।

अब परशुरामने सत्रियों पर क्रोध करके पुनः पुनः

सात दफे पृथिवी को निःसत्री ( सन्निय रहित ) - किया । जहाँ कहीं सन्निय देखने में आते, वहाँ परशुरामकी परशु ( कुठार ) जाज्वल्यमान हो उठती थी । किसी समय जिस स्थान में तारा राणी गुप्नरीत्या बैठी हुई थी, उस आश्रममें आते हुए परशुराम का कुठार जाज्वल्यमान हुआ । इस समय परशुरामने तापसों से यह पूछा कि - ' यहाँ कोई सन्निय है क्या ? ' । तापस बोले कि - ' पूर्व गहस्थावास में हम ही सब सन्निय थे ; परशुरामने उन्हें अपि जानकर छोड़ दिये । इस प्रकार परशुरामने सर्व सन्नियों का संहार किया और उनकी दादाओं से एक थाल भरा । किसी समय परशुरामने किसी निमित्तियार्थं गुप्नरीत्या यह भ्रमन किया कि ' मेरी मृत्यु किस प्रकार होगी ? ' सब निमित्तियाने उत्तर दिया कि ' जिसके देखने से ये दादाएँ क्षीर रूप हो जायेंगी और उस खीरका भोजन सिंहासन पर बैठ कर जा करेगा, उसके हाथसे तेरी मृत्यु होगी ' ।

उक्त बात को ध्यान कर परशुरामने एक दानशाला स्थापित की और उसके आगे एक सिंहासन बनवा कर उन दादाओं का थाल सिंहासन के ऊपर रखवाया ।

किसी समय वैशाख पर्व पर मेघनाद नामक एक विद्याधरने अपनी पुत्रीका पति कौन होगा ? इस विषय का मरन निमित्तियासे पूछा । निमित्तिया से सुभूम का नाम बपता बता कर उसके सम्बन्ध में कथनीय सब कथा कह सुनाई । तब वह विद्याधर- अपनी पुत्री को लेकर सुभूमके आश्रम में आया और अपनी पुत्री की सुभूम के साथ शादी कर दी । और वह विद्याधर भी सुभूम का सेवक बन कर उसी के साथ रहने लगा ।

एक दफे सुभूम ने अपनी माता से पूछा — ' हे माता ! पृथिवी क्या इसनी ही है ? ' तब माताने कहा कि पृथिवी तो बहुत बड़ी है । उसमें एक माखी की पाँख जितन स्थान में यह आश्रम है । जिसमें परशुराम के भय से निवास कर रहे हैं । अपनी खास वासभूमी तो हस्तिनापुर है । ' इत्यादि सर्व वृत्तान्त कह सुनाया । जिसको श्रवण कर सुभूम क्रोधसे धमधमायमान हो उठा । वह गुफामें से बाहर निकल कर मेघनाद विद्याधर सहित हस्तिनापुरमें जहाँ दानशाला है, वहाँ गया । उसकी दृष्टि उस पाल पर पड़ते ही क्षत्रियों की ढाढ़ों का थाल खीर रूप हो गया । उसको वह जीमने लगा; यह देख

परशुराम के अद्भुत ब्रह्मण उसे मारने के लिए दीड़े ।  
 उनका घेघनाद विद्याधरने मार डाले । परशुराम भी यह  
 हाल सुन कर वहाँ गया और सुभूम को मारने के लिये  
 परशु चलाया । मगर उस परशु पर सुभूम की दृष्टि पड़  
 त ही जैसे वायुके योग में दीपक बुझ जावे उसी प्रकार  
 वह परशु अदृश्य हो गया । और सुभूमने परशुराम पर  
 थाल फेंका । वह थाल मिट कर चक्ररत्न हो गया और  
 उसने परशुराम का मस्तिष्क काट डाला ।

परशुरामने जिस प्रकार सात दफे पृथ्वी निक्षत्री की  
 थी, उसी प्रकार सुभूमने इक्कीस दफे पृथ्वीको निर्वाह्यगी  
 की । जहाँ तक उसका मालूम हुआ, एक भी ब्राह्मण का  
 जीवित न छोड़ा । चक्ररत्नक बलमें पट खड़ पृथ्वी जीम  
 कर चक्रवर्ती हुआ । तदनन्तर लोभके बगीधत होकर  
 धातकी खड्का मरुतक्षेत्र जीतने के लिये चर्मरत्न पर सेना  
 चढ़ाकर लवणसमुद्रमें चन्नने लगा । बीच में अधिष्ठित  
 सर्व दबाने सहाय देनेके बजाय समुद्र में धाड़ दिया ।  
 जिससे समुद्रमें डूब कर वह मरणके शरण हुआ और  
 अनेक जीवहिसाक पाप कर्म करने के कारण सातवीं  
 मरकमें गया । ”

अब दूसरे मरुतका उत्तर एक गाथा के द्वारा कहते हैं ।  
 नयसजमदाणरघो पयईए भद्रघो किवालू य ।  
 गुरुवयणरघो निच्च मरिउ देवेसुसो जायइ ॥१८॥

अर्थात् — जो जीव तप, सयम और दानमें रक्त  
 हावे, सहज मरुति से ही भद्रक परिणामी होवे, कुंपालु  
 देपावन्म होवे, गुरुके वचनमें निरन्तर रक्त हावे और  
 हमेशा गुरु की आज्ञा का पालन करे, वह जीव मर कर  
 देवलोक में उत्पन्न होता है ॥ १८ ॥

जैसे आनन्द धावकन तपस्या की, मतिमा अग्नीकार  
 की, दान दिया और श्रीमहावीरके वचनमें निरन्तर रक्त  
 हाकर दयावन्त व भद्रक परिणामी हुआ, जिसके कारण  
 वह अवधिज्ञान प्राप्त कर देवगति में उत्पन्न हुआ । आनन्द  
 धावक का वृत्तान्त इस प्रकार है —

“वाणिज्य” नामक ग्राममें जिते शत्रु राजा राज्य  
 करता था । वहाँ आनन्द नामक गृहस्थ रहता था । उसकी  
 स्त्री का नाम था शिवानन्दा । उसके घरमें बारह करोड़  
 सुवर्ण थी । और दश हजार गौओं का एक गोकुल, ऐसे



चार गोकुल थे । उस गाँव के ईशान कोन में कौनाग नामक गाँव था, जिसमें आनन्द के अनेक रिश्तेदार रहते थे ।

किसी समय वहाँ के 'द्रुतपलाश' नामक उद्यानमें श्रीमहावीर स्वामी पधारे । वहाँ जितशत्रु राजा और आनदादि गृहस्थ लोग भगवान् का वंदन करने के लिये गये । वीर प्रभु की धर्मदेशना का अवलोकन आनन्द आश्चर्य में बारह व्रत अङ्गीकार किये । जिनमें से पाँचवें 'परिग्रह परिमाण' व्रतमें 'चार करोड़ सुवर्ण कोश ( भंडार ) में रखना, चार करोड़ व्याज देना, और चार करोड़ व्यापार में रोकना, यह सब मिलकर बारह करोड़ सुवर्ण तथा दश हजार गाँवों का एक गोकुल ऐसे चार गोकुल रखना ' ऐसा नियम किया । इसके सिवाय खेतों में कृषि करने के निमित्त पाँचसौ हल पाँचसौ शकट बाहर देशान्तर भेज देने के योग्य और पाँचसौ शकट घरका कामकाज करने के योग्य इसकी भी छूट रखी, कि जिनक द्वारा खेतों में से धान्य, काष्ठ व वृक्षादि लाये जाय । तथा अनमार्गसे यदि देशान्तर में जानेकी जरूरत आवे तो इसके लिये 'चार जहाज रखने और चार जहाज सेनासे धान्यादि लाने' के

लिये भी रखे । अङ्ग पूछने के लिये रक्तवर्णका ही वस्त्र, दतधातनके लिए कबल जेठीमधका हरा दन्तवन और फलमें मात्र क्षीरामलक फल रक्खा । तैलमें शतपाक और सदस्त्रपाक तैल, धूपमें शिलारस व अगरका धूप, पुष्पमें जाई व कमलिनी, आभूषणमें कानके आभरण या नामाङ्कित मुद्रिका व स्नान के लिये आठ पारी समास के इतना पानी का घड़ा तथा पीठीमें घहुचूर्ण की पीठी इस्तेमाल की जायेंगी । बाकी सभी प्रकार के अङ्गलूहण, दन्तवन, फल, तैल आदि पदार्थों का त्याग किया । तदुपरान्त दो श्वेत पटकून को छोड़कर अन्य वस्त्रों के भी नियम किये । चन्दन, अगरू, कुकुम इन तीन के अतिरिक्त अन्य वस्तु के विलेपन का भी त्याग किया । मूँग मसुर की खीचड़ी, तदुल की खीर, एव उज्ज्वल मीसिरीसे भरे हुए व पुष्कल घृतमें तले हुए मेदा के पकाव को छोड़कर शेष पक्वान्नों-क भी पचकराण किये । द्राक्षादिक हरी काष्ठ पेया को छोड़कर अन्य पेया के भी पचकराण किये । सुगंधी-मय कलमशालिका कूर छोड़कर दूसरे ओदन के भी नियम किये । उड़द और मूँग को छोड़कर दूसरे विदलका भी नियम किया । शरन्काल सम्बन्धी गाय का घृत छोड़कर शेष घृतका भी पचकराण किया । बभ्रुआ, मेंढकी

और पालक की तरकारी छोड़ कर दूसरी तरकारी के नियम किये । बड़े वा पूर्यादिक छोड़ कर शेष धान्यशाक के नियम किये । आकाश का पानी छोड़कर शेष पानी के नियम किये । इलायची, लौंग, कस्तूरी, कंकौल, कर्पूर, जायफल इन पाँच वस्तुओंसे सुस्कारित तबील छोड़कर शेष तबील खाने के पञ्चवखाण किये । पहले से ही घरमें जो कुछ चीजें थीं उनसे अधिक परिश्रम रखने का नियम किया । यह पाँचवें व सातवें व्रत सम्बन्धी बात कही । वसी अनुसार दूसरे भी सर्व व्रतों के यथायोग्य नियम लेकर श्रीमहावीर मनु को वन्दन कर घर को आये । शिवानन्दा स्त्री न भी श्रीमहावीर के समीप जा कर आनन्द की तरह आवक धर्म अङ्गीकार किया । दोनों ने चौदह वर्ष पर्यन्त इस प्रकार आवक धर्म का पालन किया । यदि कोई देवता भी मनमें द्वेष करके चलायमान करने को आवे तो भी चलायमान न होने का दृढ निश्चय किया ।

तत्पश्चात् आनन्द आवक को प्रतिमा आराधने का मनोरथ हुआ । उस समय समस्त कुटुम्बी मनुष्यों की आज्ञा लेकर कोलाग ग्राममें पाँपधशाला बनवाई । बड़े पुत्र को घर का भार देकर व सर्व सज्जन को जिमा

कर सर्व वृत्तान्त कह सुनाया, और पौषशाला में जाकर  
महा तप करते हुए ग्यारह (११) प्रतिमा का आराधन  
करने में प्रवृत्त हुए । कहा है —

दंसणवयसामाड्यपोसहपडिमाअवभसच्चित्ते ।  
अरभपेसउट्ठित्ठवज्जए समणभूए ए ॥ १ ॥

इस प्रकार प्रतिमाका आराधन करते हुए आनन्द का  
शरीर अति दुर्बल हो गया ।

इस प्रकार धर्मजागरण करते हुए अनशनका मनो-  
रथ उतरा हुआ । सब सलेपणा ( आहार त्याग ) करके  
अनशन किया । तदनन्तर अवधिज्ञान उत्पन्न हुआ ।  
उस समय श्रीमहावीर स्वामी उद्यान में पधारे ।  
और श्रीगौतमस्वामी छठ की तपस्या के पारणं भिक्षाके  
निमित्त नगर में पधारे । स्वामी जी अन्न पाणी ले कर  
जब पीछे लौट रहे थे, तब कौल्लाग ग्राम की ओर बहुत  
लोगों को जाते हुए देख कर गौतमस्वामीने पूछा कि—ये  
लोग कहाँ जा रहे हैं ? सब किसीने कहा कि—कि हे महा  
राज ! आनन्द थावक ने अनशन किया है, उनको वन्दना  
करने को वे जा रहे हैं । यह श्रवण कर गौतमस्वामी भी  
आनन्द थावक को वन्दन कराने के लिए पधारे । उनको

आगे हुए देख कर आनन्द आचक अथवा हर्षवर्ण हुआ और कहने लगा कि—हे महाराज ! मैं उठकर खड़ा नहीं हो सका । आ आप निकट पधारे, तो आपके चरण का स्पर्श मेरे मस्तक द्वारा मैं करूँ । यह श्रवण कर श्रीगौतमस्वामी उनके निकट पधारे । तब आनन्द आचक निधा श्रुद्धिपूर्वक अपना मस्तक गौतमस्वामी के पैरसे लगा कर वन्दना की और पूछा कि—हे महाराज ! गृहस्थको अवधिज्ञान उपजे ? गौतमस्वामी बोले कि हाँ, उपजे । तब आनन्दने कहा कि—आपका मभावसे मुझे अवधिज्ञान उत्पन्न हुआ है । उसको मर्यादा उस प्रकार है कि — पूर्व, दक्षिण और पश्चिम दिशा में समुद्रक भीतर पाँचसौ योजन पर्यंत देखता है । और उत्तरदिशि में हिमवत पर्वत पर्यंत देखता है । तथा ऊँच सौगर्मदेवनोक तक व नीचे पहले नरक पृथ्वीके लालुआ नरकवासा तक देखता है । यह श्रवण कर श्रीगौतमस्वामी ने कहा कि, गृहस्थको इतना अवधिज्ञान न होव, अब तुम मिच्छामि दुःख लो । आनन्दने कहा कि — सत्य कहनका मिच्छामि दुःख कैसा ? गौतमस्वामीने कहा कि — इसना अवधिज्ञान गृहस्थको न उपजे । तब आनन्दने कहा कि — आप पुनः

मिच्छामि दुःख लेवे । यह वाक्य श्रवण कर गौतमस्वामी शक्ति हो कर महावीरस्वामी के पास पगारे और भात-पाणी की आनोचना कर पूछने लगे कि हे भगवन् ? आनन्द थावक मिच्छामि दुःख ले कि मर्लू ? भगवान् ने फरमाया कि हे गौतम ! तू ही मिच्छामि दुःख ले । क्योंकि आनन्दकं कथनानुसार ही उनको अवधिज्ञान उत्पन्न हुआ है । सब गौतमस्वामीने आनन्द थावक के पास जा कर मिच्छामि दुःख दिया और आनन्द थावक से समा माँग ली । इस तरह आनन्द थावक नवीश वप पयन्थ थावक धर्म पाल कर पहले सौगर्मदेवलाक के अरुण भ विमानमें चार पत्थापमके आयुष्य सह देवता हुए । वहाँ से चव कर महाविदेह क्षेत्र में उत्तर हो कर मनुष्यपणे में चारित्र ( मवज्या ) पाल कर माक्ष में जायेंगे । यह दूसरे मरन के उत्तर में आनन्द थावक की कथा कही ।

इस प्रकार नरक व स्वर्ग की प्राप्ति विषय के दा मरनोत्तर कहे । अब निर्यचत्व व मनुष्यत्व पाने के विषय में किये हुए दो मग्नों के उत्तर दो गायार्थों के द्वारा कहने हैं —

कज्जत्थ जो सेवइ मित्तं कज्जे कएवि सचयइ ।  
 कूरो गूढमद्वयो तिरिओ सो होइमरिऊण ॥१९॥  
 अज्जवमद्वजुत्तो अकोहणोदोसयज्जओ दाइ ।  
 नयसाहुगुणेसुठिओमरिउ सोमाणुसो होइ ॥२०॥

अर्थात्—स्वार्थ के बशीभूत होकर मित्र की सेवा करने वाला, कार्यसिद्धि होने के पश्चात् मित्र को छाड़ देनेवाला, उसकी निन्दा करने वाला, प्रूर परिणामी और गूढमतिवाला, अपने मन की बात किसी का कहे नहीं, ऐसा जीव मर कर तिर्यक् जाता है । जिस प्रकार अशोक कुमारने माया करके मित्र द्राइ किया । जिससे विमलबाहन कुलगरका दायी हुआ ॥ १० ॥

आर्जव अर्थात् सरल चित्त वाला होवे, मार्दव यानि मानरहित निरदकारी हावे, अक्रोधी ( क्षमावन्त ) हावे, दोषवर्जित अर्थात् जीवघातादि दोषरहित होवे, सुषात्र को दान दवे, न्यायवाला होवे और महात्मा- साधु के गुणों की प्रशंसा किया करे, वह जीव मृत्यु पाकर मनुष्य जाता है । जैसे सागरचद्र मरकर पहला कुलगर विमलबाहन हुआ ।

अब इन दो मशनों के ऊपर सागरचन्द्र सेठ और अशोकदत्त की कथा कहत हैं —

“ महाविदेह क्षेत्रमें अपराजिता नगरी में ईशानचन्द्र राजा राज्य करता था । वहाँ चन्दनदास नामक एक श्रेष्ठी ( सेठ ) रहता था, उसके सागरचन्द्र नामक एक गुणवन्त पुत्र था । वह सरल चित्तवाला, निरन्तर धर्मपरायण और निर्मल आचार वाला था । उसको अशोकदत्त नामक मित्र था । वह मायावी मन में कूट कपट बहुत रखता था । किसी समय वसन्त मासमें राजा का आदेश हुआ कि ‘ आज वसन्त क्रीड़ा करने के लिए सर्व लाग बन में आवें । यह बार्ता श्रवण कर सागरचन्द्र व अशोकदत्त ये दोनों बनमें गये, और राजा भी परिवार सहित बनमें आया । और भी लाखों लाग वहाँ एकत्रित हुए । सर्व स्थल में गीत, गान, नाटक भूषणदि कौतुक सब लोग करने लगे । उस समय “ बचाओ बचाओ ” ऐसी चिल्लाहट सुनाई दी । तब सागरचन्द्र नजीक होने से खड्ग हाथ में लेकर वहाँ गया, तो चौरों से अपहरावी हुई पुण्यभद्र सेठ की पुत्री मिय दर्शना को दयाजनक स्थिति में देखी । उसे सागरचन्द्र ने बलपूर्वक छुड़ाई । यह बात सागरचन्द्र के पिता चन्दन



दास ने सुनी । पुत्र जब घर को आया, तब पिता ने शिक्षा दी कि—‘हे बरस ! कभी उद्धत मत होना, कुनमर्यादाके अनुकूल बल पराक्रम का उपयोग करना, द्रव्य के अनुसार वेप पहिरना, कुसंगति नहीं करना, बड़ों का विनय करना, बड़ों के कटु वचन को सहन कर लेना, ताकि महत्ता की प्राप्ति होव । इस लिये तू तेरा मित्र जो अशोबदत्त है, इसकी संगति छाड़ दे और श्री जैन धर्म का पालन कर । इस प्रकार पिता की शिक्षा को धवण कर सागरचन्द्र ने कहा कि—‘हे पिताजी ! ऐसा कार्य मैं कभी न करूंगा कि जिससे मेरी इज्जत में धब्बा लगे ।’ पुत्र के इन वचनों से पिता हर्षित हुआ ।

अब पुण्यभद्र सेठ ने भी सागरचन्द्र कुमार का उपकार जान कर अपनी मियदर्शना कन्या को बड़े महात्मव से उसके साथ ब्याह दी । मारब्धने दोनों का अच्छा समागम मिलाया । कुवर कुवरी दोनों सुख समाधि से रहने लगे ।

किसी समय सागरचन्द्र ग्रामान्तर को गया । पीछे से अशोबदत्त अपने मित्र सागरचन्द्र के वहाँ आकर

प्रियदर्शना के प्रति कष्टयुक्त स्नेह दर्शाने लगा और कहने लगा कि 'आइये अपने दोनों परस्पर स्नेह सम्बन्ध कर सुखी होवे' । इस बातको श्रवण करते ही स्त्रीको क्रोध उत्पन्न हुआ । जिससे उसको घर से बाहर निकाल दिया । बाहर निकलते हुए रास्ते में सागरचन्द्र भी ग्रामान्तर से आया हुआ उसका मिला । उसको अशोकदत्त ने कहा कि 'तुम्हारी स्त्री मेरे साथ स्नेह करने को तत्पर हुई, मगर मैंने निषेध किया ।' यह बात सुनकर सागरचन्द्र ने विचार कर कहा कि—'अद्यत्न कार्य करना उचित नहीं ।' सागरचन्द्र घर आया, तब स्त्री के मुख से भिन्नका सर्व स्वरूप जान लिया और सोचने लगा—कि मेरे पिता ने जो कहा था कि—अशोकदत्त की सगति मत करना, यह वाम सत्य हुई । ऐसा निश्चय कर के धर्मकार्य करने में तत्पर हुआ । अपनी लक्ष्मी का व्यय मात क्षेत्रों में करने लगा । स्त्री भर्तार दोनों आयुष्य पूर्ण होने पर काल कर जंबूद्वीप के भरतक्षेत्र में दक्षिणखण्ड में, गंगा और सिन्धु नदी के बीच में तीसरे आर्य में पल्यापमका आठवाँ भाग अवशेष रहत हुए नवसो धनुष्य प्रमाण शरीर वाले युगल हुए । जहां कल्पवृक्ष के द्वारा मनोवांछित पदार्थ मिलते हैं । अल्प कृपायवाले हुए । परस्पर, दानों में गाढ

मीति हुई और अशोकदत्त मित्र भी मर कर वहीं पार  
दाँत वाला हाथी हुआ । उस हाथी ने भ्रमण करत हुए  
एक दिन दोनों युगलों को देखे, उस समय पूर्वकालान  
स्नेह क वशसे दोनों रूढ़ से उठकर अपनी पीठ पर  
बढ़ा दिये । अब उस युगल का विमलवाहन नाम  
प्रसिद्ध हुआ । आर्जव गुण के प्रताप से सात कुलगर में  
यह प्रथम कुलगर हुआ । और अशोकदत्त कपट क करने  
से तिर्यच हुआ ।

यह मनुष्यत्व तथा तिर्यचत्व पाने के विषय में सागर  
चन्द्र तथा अशोकदत्त की कथा कही ।

अब स्त्री मृत्यु पाकर पुरुषत्व पावे और पुरुष मृत्यु  
पाकर स्त्रीत्व पावे, इन दो मरनों के उत्तर दो गायार्थों के  
द्वारा देते हैं -

सतुष्टासुखिणीष्ठाग्रज्जवजुत्ता य जा धिरा निञ्च  
सच्चञ्जपइ महिलासा पुरिसोहोइ मरिऊण ॥२१

जो खवलो सठभावो मायाकवडेहि वंचए सयणा  
न कस्त य विसत्थोसोपुरिसोमहिलिया होइ २२

अर्थात् जो स्त्री सन्तोषवती, विनीता, सरल चित्त वाली, म्थिर स्वभाव वाली, और सत्य वचन बोलने वाली हाती है, वह स्त्री मर कर पुरुषत्व का प्राप्त करती है ॥ २१ ॥ जो पुरुष चपल स्वभावी, शत्रु, कटाग्रही, माया कण्ट करके मित्र स्वजन का ठगने वाला, उग और अविश्वासु हाता है वह मर कर परमव में स्त्री होता है ॥ २२ ॥

अब इन दोनों उत्तरों के ऊपर पद्म पद्मिनी की कथा कहते हैं —

“श्वस्तिमती नगरी में न्यायसार नामक राजा राज्य करता था । उस नगर में एक पद्म नामक सेठ रहता था । वह सत्यवादी और मनोपी था । उसकी स्त्री का नाम पद्मिनी था । वह बड़ी, रूपवती थी । किन्तु कर्मयोग से वह मुखरागमें पीड़ित और, काढ़ल स्वरवाली थी । पद्म असत्यवादिनी तथा मायाविनी भी थी । सेठ ने उसके मुखराग का मिटान के लिए अनेक उपचार किए, किन्तु कुछ भी आराम न हुआ । किसी समय उस स्त्री ने, कण्टभाव से, अपने पति से कहा कि—‘हे महाराज ! मुझे आराम

नहीं हुआ, अनपेक्षित रूप आप दूबरी स्त्री से शादी करके मुख से रहें, तब सेठने कहा कि — 'शुभ परम सन्तोष है, अतः यह बात कभी मत छेड़ना ' ।

एक दिन सेठ पुराने उद्यानमें दहचिन्ता के कारण गया । वहाँ मेघ की दृष्टि से निधान मगट हुआ । उसे देख कर सेठ वहाँ से उठकर घर को चला गया । वहाँ नजीक में कोटवाल खड़ा था, उसने निधान देखा और राजा से जाकर कहा कि पद्म सेठ उनमें निधान मगट होता देखकर घर को चला गया । उसी समय राजा ने कोटवालको कहा कि यह सेठ पीछेसे धन लेने को गया होगा । अतः तू पुनः वहाँ जा और देख कि उसका क्या हुआ है ? कोटवाल फिर वहाँ गया, किन्तु सेठ को वहाँ नहीं देखा । तब फिर राजा के पास जाकर कहा कि 'स्वामिन् ! सेठ निधान लेने को तो आया नहीं ' । ऐसा श्रवणकर राजाने सेठको बुलाकर पूछा कि 'तुमने निधान क्यों नहीं लिया ? ' सेठ ने कहा कि—महाराज 'मेरे पास अखूट निधान मरा पड़ा है तो फिर दूसरे निधान को मैं क्या करूँ ? ' राजा ने पूछा कि तुम्हारे पास कौन सा निधान है ? तब सेठ ने कहा कि—मेरे पास सन्तोष

रूप अथय निधान है ।' यह श्रवण कर राजा बहुत दर्पित हुआ और सेठ को निर्लोभी जानकर नगर सेठ के पद से विभूषित किया ।

किसी समय उद्यान में श्रुतिकेवली पधारे । उनको राजा तथा पद्म सेठ मिलकर वदन करने को गये । धर्म देशना सुनन के परचात् सेठ ने गुरु से पूछा कि 'हे महाराज ! मुझे सत्य और सतोष प्रति अति रुचि है इसका कारण क्या ? और मेरी स्त्री का मुखराग हाने से उसका काइल स्वर हुआ है इसका भी कारण क्या है ? सो कृपाकर मुझको कहिए ।'

सेठ का यह कथन सुनकर गुरु उनके पूर्वभाव कहने लगे कि — 'इसी नगरमें नाग सेठ रहता था वह असत्य-वादी, असन्तोषी और मायावी था । उसकी नागिला नाम की स्त्री थी, वह माया रहित तथा सत्य सतोष को धारण करने वाली थी ।

एकदा नाग सेठका नागमित्र नामक कोई मित्र देशान्तर जाता था । उसकी स्त्री चपला थी, उसके मयसे नागमित्रने अपने पुत्र को कह कर अपना सुवर्ण नाग

जोभे मरुवा बोलिण राग दू प का दूर ।  
उत्तमसे मङ्गल करो लाभे ज्यों सुख पुर ॥

अब सातवीं पृच्छाका उत्तर एक गाथा के द्वारा कहते हैं —

घ्रास घमह पसु वा जो निलच्छिय इह करेह ।  
सो सुखगानहीणो नपु सम्प्रो होइ मरिऊण ॥२३

अर्थानु—जा पुरुष घोंडे और दृष्यमानि वन तथा  
बकरे मनुष्य पशुओं का आँक कर, नाक छेदे गलकबल  
काटे, आँख काट, बड़ जीव सब मनुष्यों में अधम जानता  
और बड़ मर कर नपुंसक होता है (२३) जैसे गात्रामने  
अनेक जीवोंके अवयव छेद, जिसमें अनेक भव पर्यन्त  
नपु मरत्व पाया, उस गोत्रास की कथा कहते हैं ।

“वसिष्ठाक ग्राममें मित्रदेव राजा राज्य बरसा था ।  
उसका श्रीदेवी नामक पट्टराणी थी । किसी समय  
वहाँ बृद्धमान स्वामी समासर । बारह परिपद मिर्ता ।  
धर्मदेशना अवगण कर सब हर्षित हुए । वहाँ श्रीमहावीरक  
मयम शिष्य और सात दाय ममाण शरीर वाले

अक्षीणमहाणसी ममुख अनेक लब्धि के धारक श्रीगौतम-  
स्वामी छठ तपके पारणे श्रीमहावीर की आज्ञा पाकर  
पात्रादिक की प्रतिलेखना करके बणिकग्राम में गोचरी  
करने को पधारे । गोचरी करके वापिस लौटते हुए  
रास्ते में अनेक नगर जनों से घिरे हुए और गाढ़ बन्धनों  
में बंधे हुए एक पुरुष को देखा । जिसके कान, नाक, होठ,  
जीभ फटे हुए थे, जिसका शरीर धूनसे लिपटा हुआ  
था और तिल तिल जितना मांस उसके शरीर में से काट  
कर उसे खिलाते हैं । ऐसा दयापात्र और दुःखी देखकर  
यह पाप का फल है, ऐसा जानकर मनमें वैराग्य ला  
कर श्रीमहावीर के पास आये और इरियावही पडकम  
कर भात पानी आलोड़ पूछने लगे कि—हे भगवन् ! किस  
किस प्रकारके रौद्र कर्मके करनेसे यह पुरुष ऐसा महा  
दुःखी हुआ है ? तब भगवान् बोले कि—हे गौतम ! सुन,

हस्तिनापुर नगर में सुनन्द राजा राज्य करता था ।  
उस गाँव में गौओं को बैठने के लिये लोगोंने एक मडप  
बनाया था । निरन्तर व गोए जंगल में से घृणादिक चर  
कर और पानी पीकर शाम के समय मडप में आकर  
सुखसे बैठती थीं । उस गाँव में भीम नामक एक पुरुष



रहता था । उसकी उत्पत्ता नाम की स्त्री थी । उसके पुत्रका नाम गोत्रास था । वह छोटी बचसे ही महा दुष्ट था निर्दयी, पापी और जीवघात का करन वाला था । किसी दिन रात्रिके समय लोग सो गये, इससे बाद वह गोत्रास अपने हाथमें काठी लेकर गीर्धोंके मठपर में आया । वहाँ कई गायों के पूछ, कान, नाक, ओष्ठ, जिह्वा और पैर बगेरह अवयव काट डाले । ऐसा पाप करके वह पाँच सो वर्ष की आयु पूरी कर दूसरी नरकमें नारकीपणे उत्पन्न हुआ । क्योंकि कहा है —

घोड़े घैल समारीया, कीना जीव विनाश ।

पृथ्व विहृणा जीव सो, पावे नरक निवास ॥ १ ॥

गोत्रासका जीव नरक की घार वेदनाए भोग कर वहाँ से निकल कर इसी नगर में सुभद्र सेठ की सुमित्रा नामा स्त्रीके वहाँ पुत्र रूपसे उत्पन्न हुआ है । उसके जन्मके होते ही उसे एक कचरेके पूजेमें फेंक दिया । फिर वहाँ से उठा लाये और उज्जिभूत ऐसा नाम दिया । जब वह बड़ा हुआ, तब सुभद्र सेठ घनोपार्जनके लिए उस को साथ लेकर बहाराणमें चढ़ा । कर्मवशात्, सबर्त्तक वायुके योगसे

प्रवक्षण नष्ट हुआ । जिससे सुभद्र सेठ मर करके देव हुआ । उस वृत्तान्त को सुनकर उज्ज्वल पुत्र घरका आया । पिता के सुमित्रा सेठाणी भी शोक—सन्ताप करती हुई । मृत्युके वश हुई पीछेसे लड़का दुराचारी पापिष्ठ हुआ । यह बात जानकर लोगोंने उसे घरसे बाहर निकाल दिया । वह गाँवमें डूधर उधर भटकने लगा और सातों दुर्व्यसनको सेवता हुआ सर्व अनर्थोंका मूल रूप हुआ । उसने राजाकी मानेती महा रूपधन्त, कलावान, सर्व देशोंकी भाषा जाननेवाली ऐसी कामध्वजा नामक बेग्या, कि जिसके साथ राजाका बहुत स्नेह सम्बन्ध था, उसके घरमें प्रवेश किया । राजाके अनुचरोंने उज्ज्वल पुत्रको बेग्याके घरमें प्रवेश करते हुए देख कर पकड़ लिया । और बाँध कर राजाके सम्मुख लाये । उस राजाने उसको बड़ी बिडबना पूर्वक मार डाला । मर कर वह पहली नके में उत्पन्न हुआ । वहाँ से मर कर वह नपुंसक हुआ है । इस प्रकार अनेक भयपर्यंत नपुंसकत्वके दुःखका सटन करेगा । ऐसा जान कर निलम्बन कर्म नहीं करना चाहिए । ” यह सातवें प्रश्नक उत्तरमें गोत्रासकी कथा कही ।

अब आठवें प्रश्नका प्रत्युत्तर एक गाथाके द्वारा कहते हैं :—

जो भारेइनिद्वयमणोपरलोअ नेव मन्नेएकिचि ।  
अइसकिलिट्ठकम्मोअप्पाऊसोभवेपुरिसो॥२४॥

जो निर्दयी मनवाला हाकर जीवोंकी घात करे,  
स्वर्ग मोक्ष ममूख परलोकको किञ्चित्मात्र भी माने नहीं,  
और जो जीव अतिसखिलष्ट विरुद्ध कर्मों को आचरे, वह  
जीव परभवमें अल्प आयुधवाला होता है ( २४ )

जैसे कि —उज्जयिनी नगरीमें समुद्रदत्त सेठकी  
भार्या धारिणी दुराचारिणी थी, वह यज्ञदत्त नामक  
नौकरके साथ आसक्त होकर व उसके साथ मिलकर  
अपने पुत्र शिवकुमारके साथ द्रोह करने लगी । अन्तमें  
उसने उन सबकी हत्या करा डाली और खुद भी मर  
गई । आगे अनेक भवमें अत्यायु पाये । अब यहा  
शिवकुमार और यज्ञदत्तकी कथा कहते हैं —

“ उज्जयिनी नगरीमें समुद्रदत्त सेठ रहता था ।  
उसकी धारिणी नामा स्त्री थी । उसको शिवकुमार नामक  
पुत्र था और यज्ञदत्त नामक कर्मकर था । किसी एक  
दिन समुद्रदत्त सेठको रोग उत्पन्न हुआ, और उससे  
वह मर गया । पीछे से उसके पुत्रने मृतकार्य किये ।

कर्मके योगसे धारिणी सेठाणी पहले यज्ञदत्त कर्मकरके साथ लुब्ध हुई। याँवनावस्था में जितेन्द्रिय होना महा दुर्लभ है, उसमें भी कामको जीतने का कार्य परम दुर्लभ है। पीछे यह काय लोक विरुद्ध जान कर शिवकुमार बार बार निषेध करता रहा, तथापि मात्ताने उसका कहना नहीं माना।

एकदिन धारिणीने यज्ञदत्तको एकान्तमें कहा कि—  
 ‘ मेरा पुत्र शिवकुमार अच्छा नहीं है, अत जिस प्रकार सूर्ये कुमुदिनीका विनाश करता है, और जिस प्रकार नदीका प्रवाह नदीके तटका नाश करता है, एवं जिस प्रकार दावानल वनका नाश करता है, उसी प्रकार शिवकुमार अपना विनाश करेगा। इस लिये गुप्त रीति से उसको मार डालना चाहिये। ’ यह श्रवण कर यज्ञदत्तने कहा —

यह बात युक्त नहीं है, क्योंकि तेरा पुत्र वह मेरा स्वामी है, उसके आसादसे अपने दोनों सुखी हैं। अनएव स्वामीद्रोह करना यह महापाप का हेतु है।

यह श्रवण कर धारिणी बोली कि—इसमें पाप क्या

है ? यदि वह जीवित रहगा, तो अपनेका सुखका अन्त गाय करगा । ’ इत्यादि बात सुन कर विषयाधि यज्ञदत्तने भी शिवकुमारको मार डालनेका वचन दिया । अब वपटभाषसे धारिणीन अपने पुत्रको कहा कि ‘ हे बरत ! शस्त्रधारक किसी भी पुरुषका विश्वास मत करना । ’ फिर एक दिन वह कुमारको कहने लगी कि—‘ गोवालिक्त लाग अपने गौओं की रक्षा अच्छी तरह नहीं करते हैं, अतः तुम दोनों गौओं की रक्षा करने के लिये जाओ । ’ यह सुनकर दोनों मनुष्य हाथ में हथियार लेकर जंगलमें गये । दोनों आगे पीछे चलते हैं, एक दूसरेका विश्वास कोई नहीं करता है । नीचे उतरते हुए एक खाईमें यज्ञदत्तने खट्ग निकाला, वह पीछेसे शिवकुमारन जान लिया, तब बढाते भाग कर गाकुल में छिप गया । वहाँ गोपालकों का सब हाल कह कर उनको सूचित कर रखे ।

संध्याके समय गौयोंके बाढेमें दोनों शय्या बिछा रहे सा गये । तत्पश्चात् शिवकुमारने उठ कर शय्यामें खट्ग रखकर ऊपरसे ढाँप दिया और खुद गायों के समूहमें छिप रहा । बादमें यज्ञदत्तन सुप्त रीतिसे खट्ग

निकाल कर शिवकुमारकी शय्याके ऊपर गहार किया, उस समय शिवकुमारने गौओंके समूहमें से गुप्चुप निकल करके यज्ञदत्त पर खड्ग गहार करके उसको मार डाला । और मुखसे चोर ! चार ! " ऐसी चिल्लाहट करते हुए गांवाल ब शिवकुमार थोड़ी दूर तक बाहर गये, फिर वापिस आ कर घूम पाड़ने लगे कि यज्ञदत्त को चोरने मार डाला । यह काम करके शिवकुमार घर आया । उसकी माताने पूछा कि 'यज्ञदत्त कहाँ है ? तब शिवकुमारने कहा कि ' पीछे आ रहा है । ' यह कह कर मनमें विचार करता है कि—मेरी माताके कर्म ता देखो, कैसे निन्दनीय हैं ? जो पुत्र को भी मारने के लिए तत्पर हुई ! ऐसा विचार कर माताको कहने लगा कि—मैं रात्रि का सोया नहीं हु, जिससे मुझे निद्रा आतीहै । ऐसा कह कर बह सो जाता है । उस समय उसकी माताने खड्गके ऊपर चीटियाँ चढ़ती हुई देखी, तब खड्ग निकाल कर देखा ता रुधिर से लित था । इस परसे वह विचारने लगी कि—यज्ञदत्त को निश्चय इसीने मार डाला है । ऐसा चिन्तन करके अति दुःखित हुई । और उसी खड्गके द्वारा अपने पुत्रको मार डाला । वह धावमाताने देखा, उसन मुशलसे धारिणीको मार

ढाला । मरते मरत धारिणीने चपेटाके द्वारा धावमाताके मर्मस्थानमें महार किये जिसमें वह भी मर गई । इस प्रकार निर्दयता पूर्वक परस्पर द्रोह करके वे मर गये और वे सर्व जीव उस भवमें पापके करने से अल्पायुपी हुए और आगामी भवोंमें भी महा दुःखी होंगे । अतः जीववध नहीं करना चाहिये । कहा है —

॥ जीववधे पापज करे, आणे हिये कुशुदि ।

भारी कर्मा जीव जे, ते पापे किम सिद्धि ॥ १ ॥ ”

इस प्रकार आठवें मग्न के उत्तर में शिवकुमार यज्ञ दत्तकी कथा कही । अब नवमें मग्न का उत्तर एक गायक के द्वारा कहते हैं —

मारिह जो न जीवे दयावरो अभयदानसतुटुठो ।  
ढोहाऊसो पुरिसोगोयम । भणियोनसदेहो ॥२५॥

जो जीवों की हिंसा नहीं करता, दयावान होता है और अभयदान देकर सतुष्ट रहता है, वह जीव मर कर आगामी भवमें संपूर्ण आयुवाला होता है, उस विषय में हे गौतम, जराभी सदेह मत कर ।

ऐसी जीवदया, पालनेसे दामनक दीर्घायुष्यवाला हुआ था । इस लिये यहाँ दामनक की कथा कही जाती है —

“ राजगृही नगरीमें जितशत्रु राजा राज्य करता था । उसकी जयथी नामकी रानी थी । उस नगरमें मणिकार नामक एक थोड़ी था, जिसकी स्त्रीका नाम सुयशा था । इनको दामनक नामक पुत्र हुआ । यह जब आठ वर्षका हुआ, तब इसके माता — पिता मर गये । दामनक बहुत दमिद्र था, इस लिये वह धनिगृहस्थोंके घरों में भिक्षावृत्तिकर अपना निर्वाह करता था । एकदिन दो मुनि सागरपोत नामक गृहस्थके घरमें गोचरीके लिये गये । गोचरी बहेरकर ज्योंही वे दो मुनि बाहर निकले, त्योंही उस दामनकने उसी घरमें प्रवेश किया । इस बालक को देखकर एक मुनिने दूसरे मुनिसे कहा — ‘ सचमुच ही यह बालक इस घरका भानिक होगा । ’ मुनिका यह कथन ऊपर गोखमें बैठे हुए घरके स्वामीने सुन लिया । मुनिते ही उसके हृदयमें आघात पहुँचा । वह सोचने लगा — ‘ अहाँ ! बड़े बड़े कष्टों का सामना करके मैंने यह लक्ष्मी उपार्जन की है । क्या इसका मालिक यह रक जा



मिस्रावृत्तिसे जीता है, वह होगा ? । और गुरुका वचन भी अन्यथा नहीं हो सकता । अब तो किसी उपायसे इस लड़के को यमद्वारमें पहुँचाना ही श्रेयस्कर है । इस प्रकार विचार करके सागरपोतने उस बालक को मोदकादिकी लालच देकर पिंगल नामक चाँदालके घर रक्खा । उस चाँदालको सेठने गुप्तरीत्या कह दिया कि—‘मैं तेरेको पाँच मुद्राएँ दूँगा । तूने इस बालक को पूरा कर देना और मुझ को दिखलाना ।’ इस बालकके स्वरूप को देखकर चाँदालके अन्तःकरणमें करुणाभाव उत्पन्न हुआ । वह विचारने लगा—‘क्या द्रव्यके लोभसे ऐस निंदोष बालकका मार दूँ ?’ चाँदालने कतरनीसे उस बालककी कनिष्ठ उंगली काटनी और उससे कहा—‘माई तू यहाँसे बहुतही शीघ्र चला जा । नहीं तो इस कतरनीसे मैं तेरे को मार दूँगा ।’ बालक गभराहटमें ही वहाँ से चला दिया और जिस गाममें सागरपोत का गोकुल था, वहाँ पहुँचा । गोकुल के स्वामी नन्दने, जिसको पुत्र नहीं था, पुत्र रूपसे इसको रख लिया । उधर चाँदालने लड़के की कनिष्ठ अंगुली सागरपोत को दिखलाई । सागरपोत समझा कि—लड़का मर गया और मुनिका वचन मिथ्या हुआ ।

कुछ वर्षोंके बाद सागरपोत अपने गोकुलमें गया, तब

उसने अंगुली कटे हुए दामनकको युवावस्थामे देखा । दामनकको देखते ही उसके हृदयमे आघात पहुँचा । उसने गोकुनरक्षक नदको पूछा कि — 'यह लडका तेरे पास कहाँ से ? तुझे यह कहाँसे मिला ?' नन्दने कहा — 'महाराज किसी चंढालने इसकी अंगुली काट ली, इस लिये यह भयभ्रान्त होकर यहाँ चला आया, और मेरे पास बपों से रहता है । मैंने इसकी पुत्ररूप रक्षा की है ।' यह सुनते ही सागरपोत अपने घरकी ओर चलने के लिए प्रस्तुत हुआ । तब नन्दने आश्चर्यान्वित होकर कहा — 'वाह ! आप अभी न अभी आप वैसेही कैसे चले जाते हैं ? क्या कोई गृहकार्य आपको विस्मृत हुआ है ?' । यदि ऐसा है तो आप एक पत्र लिख दीजिये, मेरा यह पुत्र शीघ्र आपका कार्यकर आवेगा । सेठ को यह बात रुचिकर हुई । उसने एक पत्र लिखकर दामनकका दिया, और कहा यह पत्र शीघ्रही जाकर मेरे पुत्र को दे दें । वह बहुत जल्दी राजगृहके समीप पहुँचा । और थोड़ी देर बिधाम लेने के कारण एक उद्यानस्थ कामदेवके मन्दिरमे जा बैठा । थोड़ी ही देरमे उसको बड़ा निद्रा आ गई, क्योंकि चलने के परिश्रमसे वह बड़ा थका हुआ था । इसी समय सागरपोत की पुत्री, जिसका नाम 'विषा' था, इसी मन्दिरमें कामदेवकी पूजा करनेको आई ।

कामदेव की पूजा करते हुए इसने अपने योग्य वर की याचना की। इधर पूजा करके वह निकलने लगी तब इस नवयुवक को सोता हुआ देखा। 'विषा, इस युवक रूप-लावण्यपर मुग्धा हुई। इसने, बड़ी हुशियारीसे इस पास अपने पिताकी मुद्रिकासे मुद्रित पत्र को खोलकर देखा तो इसके आश्चर्य की सीमा न रही। पत्रमे लिखा था 'इस पत्रके लाने वाले को नि शक मनसे विष द देना इस कार्य मे मेरी सपूर्ण आज्ञा है।' पहिले तो इस कन्याको, इस पत्रके पढ़नेसे बड़ा दुःख हुआ, परन्तु विचार कर उसने सोचा कि—ऐसे रूप लावण्ययुक्त युवक को विष ( भस्म ) देने के लिये मेरे पिता कभी नहीं लिख सकते। वस्तुतः उनके लिखने का आशय यह है कि विषाको ( मेरे को ) दे देना, क्योंकि उन्होंने मेरे ही योग्य यह वर देखा है। विषाने तुरन्त ही इस कल्पनाकी सिद्धि के लिये एक सलीपर अपने नेत्र से काजल लेकर 'विषा' 'विषा' बना लिया। और बड़ी सावधानी के साथ वह पत्र ज्यों का त्यों कपड़ेमें बाँध दिया। और अपने घर चली गई।

कुछ समय के अनन्तर दामनक जाग्रत हुआ, और

शहर में जाकर सेठक पुत्र समुद्रदत्त को वह पत्र दे दिया । समुद्रदत्तने पत्रका पढ़कर विचार किया कि—‘ पिताजीने लिखा है कि—इस आने वाले आदमी को विषा दे देना । इसमें जरा भी सदेह नहीं करना । ’ इसलिए मुझको चादिये कि—मेरी बहन विषाका लग्न इस युवकक साथ कर दू ।

बस, विचार पक्का कर लिया । और वह उत्सवके साथ विषाका लग्न दामनकके साथ कर दिया । विषाहके दो दिन बाद ही यह समाचार सागरपोत के कर्णगोचर हुआ । समाचार सुनते ही उसके हृदयमें आघात पहुँचा । वह बड़ा दुःखी होता हुआ अपने घर की ओर आते हुए रास्तेमें विचार करने लगा—‘ अहो ! मैं जो जो करता हूँ, सो सो विधि अन्यथा ही करता हूँ । खैर, यह मेरा गृहजमाई हुआ है । तथापि इसको मारे बिना तो मैं नहीं रहूँगा । ’ ऐसा विचार कर वह अपने गाँव गया और सीधा ही पिंगल चाण्डालके वहाँ जाकर कहने लगा - ‘अरे चाँडाल! तूने क्यों उस लड़केको नहीं मारा ? सच कह दे ।’ चाण्डालने कहा — ‘ सेठ । उसके प्रति मुझको दया आई, इसलिये मैंने मारा नहीं । खैर अगर उसको मारना ही है, तो आप वह लड़का मुझको दिखलाइये; अब मैं

उसे मार डालूँगा । ' सेठने कहा - विगन, आज शाम को मैं दामनकको घेरी गात्र देवताके मन्दिरमें भेजूँगा, तूने वहाँ उसको अवश्य मार देना । ' सध्या समय सेठने घर आकर दामनक और उसकी स्त्री बिपाको कहा - 'अरे, अभी तक तुमने क्या कुलदेवी का पूजन नहीं किया ? जिसके प्रभाव से तुम दोनों का सगम हुआ है । ' ऐसा कह कर उसने उन दोनों को पुष्पादि पूजा सामग्रियों के साथ पूजाके लिए गोत्रदेवीके मन्दिर में भेजे । जब वे दोनों बजार में होकर गोत्रदेवीके मन्दिर प्रति जान लगे, तब सेठ की दुकान पर बैठे हुए सेठके पुत्र समुद्रदत्तने छठकर उन दोनोंसे कहा - यह पूजा का समय नहीं है । ' ऐसा कहकर उन दोनोंको किसी एक स्थान पर बैठाये, और स्वयं वे पुष्पादि चीजें लेकर गोत्रदेवीके मन्दिर में गया । मन्दिरमें ता संकेतानुसार विंगलचाण्डाल मारने के लिये आया ही था । उसने समझा कि यह दामनक आया । ऐसा विचार कर उसने भटसे खड्गद्वारा उसको हनन कर दिया । ज्यों ही यह बात शहर में पहुँची, त्योही हाहाकार मच गया । सागरपोतने जिसको मरवानेके लिए मयत्न किया था, वह तो बच गया, और उसके बदलेमें अपना लड़काही मारा गया । यह सुनकर सागरपोत को

पारवार दुःख हुआ । दुःख क्या हुआ, हृदयमें ऐसा आघात पहुँचा, कि जिससे उसकी मृत्युही हागई । तत्परचात् कुटुम्बी पुरुषोंने मिन कर दामनकका सागरपोतके घरका मालिक बनाया । दामनक ऐसा धर्मशील था, कि यौवनावस्थामें भी वह विषयों की इच्छा नहीं करता था ।

किसी एक दिन उसने किसी पवित्र साधु से धर्मापदेश सुना । उपदेशश्रवणके बाद उसने उस ऋषि से पूछा - ' भगवन् । कृपा कर आप मेरे पूर्वभव का वृत्तान्त सुनाइये ।

हुनिने उसके पूर्वभवका वृत्तान्त सुनाते हुए कहा - -

' इसी भरतक्षेत्रके गजपुर नगरमें सुनन्द नामक एक कुलपुत्र था । उसका जिनदास नामक मित्र था । किसी दिन वे दोनों उद्यान में गये । वहाँ कंचनाचार्य नामक एक आचार्यका देख सुनन्द अपने मित्रक साथ उनके पास गया । आचार्यने दर्शना दी, उसमें आचार्यने कहा - ' जो मनुष्य मांस खाता है, वह अत्यन्त दुःखोंको भोगता हुआ नरकमें जावा है । ' इसको सुन सुनन्दने मांसभक्षण नहीं करने की प्रतिज्ञा की । और जीवरक्षामें तत्पर हुआ ।

कुछ समय के बाद बड़ा भारी दुष्काल पड़ा । उस दुष्काल के समयमें बहुधा लोग मांस भक्षणसे गुजारा करने लगे । एक दिन सुनन्द की स्त्रीने अपने पतिसे कहा — 'स्वामिन् । आप भी नदी किनारे जाइये, और जालें डालकर मत्स्य ले आईये । जिससे अपने कुटुम्बका पोषण हो ।' इन वचनों को सुनकर वह कहने लगा — 'हे प्रिये ! ऐसा कार्य मैं कदापि नहीं करूंगा । ऐसा करने में महती हिंसा होती है । स्त्रीने कहा — 'आपको किसी मूढ़न बहकाया मालूम होता है । अच्छा, तुम दूर हो जाओ ।' इस तरह स्त्रीने बहुत तिरस्कार किया, तब वह जान लेंकर सालाब पर गया । और गरमजल में जालें डाल कर मत्स्य निकालने का प्रयत्न करने लगा । जाल में फंसे हुए मत्स्यों की तड़फड़ाते हुए जब वह देखन लगा, तब इसका बड़ी डर आने लगी । और उस दयाके कारण, उन मत्स्यों का वापस पानी में धीरे से डाल देता था । दो दिन तक इसने इस प्रकार प्रयत्न किया । तीसरे दिन इस तरह करते हुए एक मत्स्यकी पंख तड़ गई । उसको देखकर सुनन्द अत्यन्त ही दुःखी होने लगा । वह अपने घर आकर घर के मनुष्यों से कहने लगा — 'मैं कभी भी जीवहिंसा को नहीं करूंगा, जो नरक का

देनेवाली है । ' ऐसा कहकर वह घरसे निकल गया । कुछ कालतक अपने नियम को पालनकर वह मरा । वही तू दामनक उत्पन्न हुआ है । मत्स्यकी पाख ताडनेके कर्म क उदयसे इस भवमें तेरी अगुली काटी गई ।'

इस प्रकार गुरुके मुखसे अपने पूर्वभवको सुन करके सुनन्दको वैराग्य उत्पन्न हुआ । उसने अनशन करके समाधिपूर्वक अल्प आयुष्य पूरा कर देव हुआ । वहाँ से चक्कर मनुष्य भवमें दीक्षा लेकर क्रमसे मोक्षमें जायगा ।''

अब दशवें और ग्यारहवें मण्डलके उत्तर दो गाथाओंके द्वारा देने हैं —

देह न नियम सम्म दिक्ष पि निवारण दित्त ।  
एएहि कम्मेहि भोगेहि विवज्जिओ होइ ॥२६॥

'सयणासणवत्थ वा भत्त पत्त च पाणयं धावि ।  
हीयेण देय तुट्ठो गोयम भोगी नरो होइ २७

अपने पास वस्तु होने पर भी जो किसीको न दे, और यदि दे भी, तो पीछेसे सताप करे, एवं अन्य कोई देता हो, तो उसको भी रोके । ऐसा कर्मोंके करनेसे जीव भोगसे



विवाजन यान भागर त त

मठ छामठ कोही द्रव्यका मालिक दान पर भी अत्यन्त  
कृपण होनेसे योगरहित हुआ ( २६ )

तथा, जो पुरुष शयन, पाट, मयारा, आसन, पाटा,  
पायपङ्कज, कम्बल, वस्त्र भात, पानी आदि महात्माको  
देने योग्य वस्तु उत्कृष्ट भावसे सन्तुष्ट हाकर देता है वह  
पुरुष है गौतम ! योगवाला सुखी दाता है ( २७ ) जैम  
कि धनसार सेठने सुगान दान दकर भोग सम्बन्धी सुख  
पाम किया । कहा है —

विनतही स्वामी सुनो, तप जप क्रिया न कीध ।

राग द्वेष पातक किये, सर्व दानप दीध ॥ १ ॥

उस सठकी क्या इम प्रकार है — “मधुग नगी में  
धनसार सेठ रहता था, वह छामठ काटी द्रव्य का अधि  
पति था, परन्तु महा कृपण था । एक कौही भी धर्म के  
निमित्त देता नहीं था । द्वार पर किसी भिक्षाचरका देखना,  
तो उस पर रोष करता । यदि कोई आश्रय याचना भी  
करता तो उस पर क्रुद्ध होता था । याचक का देखते ही  
उठकर चला जाता । धर्म के निमित्त धन देने की बात में  
कभी शरीर नहीं दाता था । अपन घरमें कभी  
अच्छी रसाइ भी निमता नहीं था । उसकी ऐसी कृपणताके

कारण उस नगरमें कोई मनुष्य भोजन करनेके पहले  
 उनसार सठको नाम भी नहा लेना था । लोगोंमें ऐसा  
 शक पड़ गया था कि—उसका नाम लेंगे, तो अन्न भी  
 नहीं मिलेगा ।

उसने अपन द्रव्यका तीसरा हिस्सा बाईस काटी द्रव्य  
 जमीन में गाड़ रक्खा था । उसको एक दिन खोल कर  
 देखा, तो कोयले के सदृश देखा । बस देखते ही सेठ  
 को मूर्छा आ गई । वह जमीन पर गिर गया । यादी देरक  
 बाद सचेत हुआ, उस समय किसीने आकर कहा —  
 ‘सेठजी ! आपके बाईस कोड़ीके मानसे भरे हुए नाव  
 समुद्र में डूब गये ।’ फिर किसीने आकर कहा कि ‘अमुक  
 स्थान पर मान से भरी हुई अपनी गाड़ी चोरों ने लूट  
 ली ।’ इत्यादि द्रव्य के नाश होने की बातें सुनकर सेठ  
 अचेत सा होगया । रात्रि दिवस घूमता फिरता और  
 सब लोग उसकी हाँसी किया करते । एक दिन दस लाख  
 भाँड़ प्रवहण से भर कर सेठ देशान्तर को चला । बड़ा  
 भी कर्म योग से समुद्रमें गाज बीज और वर्षा हुई । तूफान  
 से प्रवहण नष्ट होगया, मगर माग्ययोग से एक  
 में आया । एकड़कर सेठ किनारे

भटकता हुआ घर को आया । मनमें विचार करने लगा कि मुझको द्रव्य मिला, परन्तु कमी सुपात्रमें दान नहीं दिया, बल्कि देन हुए को भी राका । मेरी लक्ष्मी पराप कारादि किसी सुकृत में काम नहीं आई । गाम्भ में लक्ष्मी की तीन गति ठीक कही है —

दान भोगो नाशस्ति स्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य ।

यो न ददाति न भुक्त तस्य तृतीया गतिर्भवति ॥१॥

उपर्युक्त दान, भोग और नाश ऐसी तीन गति में मेरी लक्ष्मी की तो केवल एक तीसरी गती ही हुई । अर्थात् नष्ट ही हो गई ।

एक दिन धनमें केवली भगवान् समीसरे । सेठ सनको धदन करने के लिए गया । बन्दन करके उसने पूछा कि ' हे भगवन । किस कर्म के दण्डसे मैं कृपण हुआ ? तथा मेरी सर्व लक्ष्मी चली गयी इसका कारण क्या ? ' गुरु कहने लगे कि ' हे सेठ ! भरतक्षेत्र में दो भाई अत्यन्त श्रद्धिमान् थे । उनमें बड़ा भाई तो सरल चित्त वाला, उदार और गंभीर था और छोटा भाई रौद्र परिणामी एवं कृपण था । वह बड़े भाई का भी दानादिक

देते हुए रोकता था, मगर वह तो दान अवश्य दिया ही करता था ।

कालक्रमसे बड़े भाईके पास दिनपतिदिन लक्ष्मी बढ़ती ही गई, और छोटा भाई देखता ही रहा, मगर किसी को एक कौड़ी भी देता नहीं, जिससे लक्ष्मी बढ़नेके बदले घटती ही गई । वह भाईकी श्रद्धाको लेनेके लिए बड़े भाई के साथ बहुत कलह करने लगा । उस कलहके योग स एक दिन बड़े भाई ने गुरु की देशना अवगुण कर बैराग्य पाकर दीक्षा ली । काल करके प्रथम देवलोक में उत्पन्न हुआ । और छोटा भाई कृपण होने पर भी निर्धन रहा । लोगों के द्वारा निन्दनीय होकर उसने सापसी दीक्षा लेकर अज्ञान तप किया और असुरकुमार देवों में जाकर उत्पन्न हुआ । वहाँ से चव कर यहाँ तु धनसार- नामक सठ हुआ है । और मैं बड़ा भाई देवलोक से चव कर तामलिष्ठी नगरी में एक व्यवहारिक के वहाँ पुत्र रूप से उत्पन्न हुआ । और दीक्षा ले यातिकर्म सय करके केवल ज्ञान उपार्जन कर मैं अभी यहाँ आया हू ।' यह अवगुणकर सेठ अपने पूर्वभव का भाई जानकर बहुत हर्षित हुआ । फिर गुरु ने कहा कि 'तु दान नहीं दे सका, जिससे

अन्तराय कर्म उपार्जन किया। तथा दान देते हुए को रोका, जिससे सर्व धन क्षय होगया। ' इत्यादि बातें सुन कर धनसार सेठ ने ऐसा नियम किया कि 'अब से मैं जितना धन उपार्जन करूंगा, उनमें से चौथा हिस्सा धर्म काय मे खर्च कर दालूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा यावज्जीव के लिए करता हूँ। तथा परके दोषों की प्रकट करूंगा नहीं।' ऐसा कह कर आवक धन अंगीकार किया। और केवली भगवान के पास पूर्वभ्रष्ट के अपराध की क्षमा माँगी।

अब सेठ सामलिप्ती नगरी में जाकर व्यापार करने लगा। वहाँ लक्ष्मी उपार्जन करके उसमें से बहुत द्रव्य धर्मार्थ सात क्षेत्रों में खर्चने लगा। और अष्टमी चतुर्दशी को पोषध भी करने लगा।

एक दिन शून्य घर में पोषध लेकर काउसगाध्यान में रहे वहाँ व्यतरदेव ने कोप करके, सर्प का रूप धारण कर सेठ को काटा। सारा दिन सेठ प्रतिमा में स्थित रहे। वहाँ तक व्यतर देव ने अनेक प्रकार के उपसर्ग किये, किन्तु सेठ सुमित नहीं हुए। सेठ की इस प्रकार की स्थिरता देखकर व्यतर सन्तुष्ट होकर कहने

भी याचना नहीं की। तो भी दयस्वरूप भगवान् ने कहा कि आप  
 पुनः मथुरा नगरी में जायें, और तुम्हारे भंडार में रखे  
 हुए बाईस कोड़ी सुवर्ण जो कायले के सदृश होगये हैं,  
 वे तुम्हारे पुण्य के योग से सुवर्ण हो जायेंगे। फिर  
 येठ ने मथुरा नगरी में आकर निधान खोल कर देखा  
 तो कोयले के स्थान पर पूजाके अनुसार सुवर्ण दृष्टिगोचर  
 हुआ। वैसे ही जनमार्ग के प्रवहण भी पानी की कमीके  
 कारण कहीं खगवे नजोक रुक रहे थे, वे भी कुशलना-  
 पूर्वक आ पहुँचे। इस प्रकार सर्व स्थानसे पुनः छाँसठ  
 काँड़ी द्रव्य एकत्रित हुआ। उसमेंसे दान देने लगा  
 और भोग भोगने लगा। उसने कई जिनमासाद कराये।  
 इस प्रकार सानों क्षत्रों में अच्छी तरह धन का सद्व्यय  
 करके धर्मसम्बन्धी अचल कीर्ति उपार्जन की। अन्तमें  
 पुत्रका घरका भार सौंप कर अनशन किया। और  
 अन्तमें काल करके पहले देवलोकके अरुणाभ विमानमें  
 चार पर्योपमके आयुष्य सहित उत्पन्न हुआ। वहाँ से  
 ध्रुव कर महाविदेह क्षेत्रमें मनुष्यत्व पा कर और दीक्षा  
 ले कर मोक्ष में जायगा ॥

अब बारहवे और तेरहवे मरणके उत्तरमें कहते हैं —

गुरुदेवयसाहूण विणयपरो सत दसणोघ्रो य ।  
 नभणेहकिपिकहुय सोपुरिसो जायए सुहिघ्रो २८  
 अगुणोविगव्विघ्रोवियनिदइघोरेतवस्सिणोकाम  
 माणी विडवघ्रो जो सो जायइ दूही पुरिसो २९

अर्थात्—जो पुरुष गुरु, देव और साधु महात्माका विनय करने में सत्पर रहता है और जो आकृति का शान्त होता है, किसीको कटु वचन नहीं कहता अर्थात् मर्म युक्त निंदा युक्त तथा अमिष वचन नहीं बोलता, वह पुरुष सौभाग्यवन्त होता है । ( २८ ) जो पुरुष गुणरहित होने पर भी गर्वित याने अहंकारी होता है, और गुणवन्त धैर्यवान् ऐसे तपस्वी की निन्दा करता है, तथा जो मानी अर्थात् जात्यादि मद का करने वाला अभिमानी होता है, एवं जो जिनशासनविदम्बक होता है, वह पुरुष दुर्भागी होता है । ( २९ ) जैसे राजदेवका माई योजदेव उक्त पापों के करने से दुर्भागी हुआ । उन राजदेव और योजदेवकी कथा इस प्रकार है —

“अयोध्या नगरी का सोमचन्द्र राजा सौम्य मनुष्य वाला था । उस नगर में देवपाल नामक एक सेठ रहता

था । उसकी देवदित्रा नामक स्त्री थी । उसके राजदेव और भोजदेव नामके दो पुत्र थे । उनमें बड़ा भाई सर्वको प्रिय एवं सुभागी था । आठवें वर्षमें उसने सर्व कलाओं को सीख लिया और अनेक शास्त्र भी पढ़े, और यौवनावस्था प्राप्त होने पर किसी कन्या के साथ स्वर्यवर लग्न किया । वह जहाँ कहीं जाता था, और जिस किसी चीज का व्यापार करता था उसमें अवश्य लाभ प्राप्त करता था । यहा तक कि यह पुत्र राजा को भी बल्लभ हो गया ।

अब छोटा भाई जो भोजदेव था, वह पहलेसे ही दुर्मागी था । जब वह यौवनावस्था को प्राप्त हुआ, तब उसके पिताने अनेक सेठोंके पास कन्याकी याचना की, परन्तु उसको देने की किसी ने इच्छा नहीं की । उस समय सेठने किसी एक दरिद्रीको पाँच सो सुवर्ण महोर दे कर उसकी कन्याके साथ लग्न करनेका निश्चय किया । उस कन्याके पिताने सोनैया के लोमसे कन्या देना मजूर किया, परन्तु कन्या कहने लगी कि, 'मैं अग्निमें प्रवेश करके जल जाऊंगी, मगर उस दुर्मागी के साथ शादी नहीं करूंगी' ऐसा हठ लेकर बैठी । बादमें वेश्या को धन देकर उसके घर को जाने लगा । वहाँ भी



वेरया ऐसा चिन्तन करने लगी कि, किसी भी तरहसे यह यहाँसे बठ जावे तो अच्छा । वह जो कुछ व्यापार करता था उसमें अवश्य नुकसान होता था । मूलगी पूँजी भी प्राप्त नहीं होती थी । इस प्रकार यद्यपि वे दोनों सगे भाई थे, तथापि दोनोंमें महदन्तर था ।

एक दिन कोई ज्ञानी गुरु वनमें पधारे । उनकी वन्दना करनेके लिए सेठजी दोनों पुत्रोंको साथमें ले कर गये । वन्दना करके धर्मदेशना अर्पण की । तत्पश्चात् सेठने पूछा कि ' हे भगवन् ! मेरे दोनों पुत्रों में से एक महा सुभागी और दूसरा महा दुर्भागी हुआ है, सो किम किम कर्मों के उदयसे हुए ? । '

तब गुरु बाले कि — ' हे देवपाल ! ससारमें सर्व जीव अपने २ किये हुए शुभाशुभ कर्मों के फल भोगते हैं । अब तेरे पुत्रों का वृत्ति सुन ।

' इसी नगर में इस भवसे तीसरे भवमें गुणधर और मानधर नामक दो बणिक रहते थे । उनमें गुणधर तो देव, गुरु और साधुओंके प्रति विनीत एवं अक्रोधी था, किसी को कटु वचन नहीं कहता था, और दूसरा जो

मानधर था, वह महा निर्गुणी, अहकारी और साधुओं का तथा धार्मिक पुरुषों का निन्दक था । महापुरुषों का उपहास करता हुआ कर्म उपार्जन करता था ।

किसी दिन एक साधुने मासखमण तप किया । उस तपके बलसे देव भी आकर्षित हो कर उस तपस्वी की सेवा करने लगे । यह देख कर मानधर उसकी निन्दा करने लगा और कहने लगा कि—‘अरे यह पाखंडी मायावी लोगों को वचित्र करने के लिये तप करता है । महत्व पाने के लिये कष्ट सहन करता है । इस प्रकार निन्दासे एक देवताने रोका भी, तथापि निन्दा करने लगा । सब देवने क्रोधातुर होकर चपेटा मारा, जिससे मृत्यु पा कर पहली नर्कमें गया । और बड़ा गुणधर नामक बणिक मर कर देवता हुआ । अब वह नरकसे निकल कर भोजदेव ( तुम्हारा पुत्र ) हुआ है । वह पूर्वकृत कर्मके योगसे दुर्भागी है । और पहले देव लोकसे चबकर तेरे वहाँ राजदेव नामक पुत्र हुआ है, वह सुकृत के यागसे सुभागी हुआ है ।’ इस प्रकार गुरु की बाणी को श्रवण करते हुए दोनों भाइयों को जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ, जिसमें पूर्वके भव देखने

लगे, भोजदेवने आत्म निन्दा करके कुछ कर्म का क्षय किया, और दा माई तथा पिता तीनों ने मिलकर 'केवली' भगवान्‌के पास श्रावक धर्म श्रद्धाकार किया । अनुक्रममे दोनों पुत्र दोक्षा ले कर और चारित्र्य धर्म पालकर आयु पूर्ण होने पर देवलोकमे गये । और तीसरे भवमे मोक्षम जायेंगे । कहा है —

गुण बोले निंदे नहीं, तं साभागी हुत ।

अवगुण बाले परसणा, दोहग त पामन्य ॥ २ ॥

अब चौदहवें और पंद्रहवें प्रश्नके उत्तर कहते हैं

जो पढइ चितइ सुणे अन्न पाढेइ देइ उवएसं ।

सुयगुरुभक्तिजुत्तो मरिउ सो होइ मेहावी ॥ ३० ॥

तवनाणगुणसमिद्धीअवमन्नइकिरनयाणइएसो ।

स मरिऊण अहन्तो दुम्मेहो जायइ पुरिसो ॥ ३१ ॥

अर्थात् — जो पुरुष ज्ञान सीखे, सुने, मूर्खों के अर्थ मनमें चिन्तवे, तथा अन्य पुरुषोंको ज्ञान पढ़ावे, उनको धर्मोपदेश देवे और जो पुरुष सिद्धांत की तथा सद्गुरुकी भक्ति करे वह पुरुष मर कर मेधावी अर्थात् बुद्धिशाली,

चतुर, शाना और विचक्षण होता है। जिस प्रकार मत्तिसागरका पुत्र सुबुद्धि प्रधान बुद्धिमान हुआ ( ३० ) तथा जो तपस्वी ज्ञानवन्त गुणवन्त पुरुष हो, उसकी जा पुरुष अवगणना करें, मूल से ऐसा बोले कि- 'कुछ नहीं, इसमें माल क्या है ? यह कुछ भी नहीं जानता है' मूल है, वह पुरुष अधन्य अर्थात् अभाग्यवान, दुष्ट-पापिष्ठ और दुर्बुद्धिवाला होता है, जैसे सुबुद्धि प्रधान का छोटा भाई कुबुद्धि के कारण दुःखित हुआ था ( ३१ )

इन दो मशनोंके ऊपर सुबुद्धि कुबुद्धिकी क्या कही जाती है ।

“सितिप्रतिष्ठित नगर में चद्रयशा राजा राज्य करता था । उसको मत्तिसागर नामक प्रधान था, जिसके पुत्र का नाम सुबुद्धि था । वह छोटी बय में पढ़ कर मज्ञा के बल से सर्व कलाओं में निपुण हुआ । चार प्रकारकी बुद्धि का निधान हुआ । प्रधान को फिर दूसरा पुत्र हुआ, वह भी पढ़ने योग्य हुआ । तब इसे पढ़ने के लिये पाठशाला में भेजा गया । पढित ने इसको पढ़ाने के लिये चार मास पर्यन्त बहुत उत्थम किया। परन्तु जिस प्रकार कर्पणी लोग उखर भूमि में बीज बोवें

और वह निष्कल नाथे, उसी पदार पदिक का सर्व  
उत्तम निष्कल हुआ, क्योंकि वह गुणवन्त व बुद्धिगानी  
नहीं था जिससे नागोंने उसका नाम दुर्बुद्धि रख दिया ।

उ॥ असे में उसी गरि का रहने वाला पर दयवदा  
रिक सेठ, कि जिसका नाम धन्ना था, उसने अपने चार  
पुत्रों की शादी की । उन चार पुत्रों के नाम — १ जावह  
२ बावह, ३ भावह और ४ सावह हैं । उन चारों की शादी  
होन के पञ्चान् धन्ना सेठ बीमार होगया । तब उस न  
अपने चारों पुत्रों को बुलाकर शिक्षा दी कि ' हे पुत्रो !  
तुम चारों भाई परस्पर स्नेह रख कर साथ में रहना  
परन्तु अपनी स्त्रियों के बचन मुन मुनकर अलग मत हो  
जाना । किसी ने सत्य कहा है कि —

स्त्रीने बचने जाये स्नेह, स्त्री ने बचने जाये हृद ।

स्त्रीम बचन बाधष लहे, एकठा रहे तो गृध्रद पटे ॥ १ ॥

एसी बात तुम लोग मत करना । कदापि कलह  
करके एक दूसर से अलग मत जाना । अलग रहने, से  
लोक में हाँसी होगी । जिस पर भी यदि अलग होकर  
रहनेकी जरूरत पड़े, तो तुम चारों के लिये अलग अलग  
चार निधान अपन घरके चांग काने में चारा के नामसे

रख छोड़े है, वह ले लेना । ' ऐसी बात पिता के मुख से श्रवण कर पुत्र बोले कि- ' हे तात ! आपकी आज्ञाके अनुसार ही हम वर्त्तन करेंगे । '

तदनन्तर पिता का समाधिमरण हुआ । उसका मृत कार्य करके चारो भाई स्नेह पूर्वक इकट्ठे रहने लगे । अनुक्रम से चारो भाइयो को सन्मान की प्राप्ति हुई । तब त्रियों में लड़ाई भगड़े होनेलगे और वे सब कहने लगीं कि- 'अब अलग रहो । ' उस समय चारों भाइया ने मिल कर चार निधान निकाले । उनमें से प्रथम बड़े भाईके निधान में से केश निकले, दूसरे के निधान में से मिट्टी निकली, तीसरेके निधान में से बहिर्या व कागजात निकले और चौथे के निधानमें से सुवर्ण तथा रत्न निकले । इससे वह छोटा भाई तो हर्षित हुआ और तीन भाई चिन्तित होकर कहने लगे कि- 'पिता ने बड़ा ही पक्षपात किया । अकारण अपने से वैर रक्खा । सोर्फ एक छोटा पुत्रही बल्लभ था, इस लिये इसकोही सर्व लक्ष्मी देदी, परन्तु यह अन्याय हम सहन नहीं करेंगे । चारो भाई मिल कर यह लक्ष्मी बांट लेंगे । तब छोटा भाई कहने लगा कि ' मुझको पिता ने जो निधान दिया है, उसमें से मैं

किसी को कुछ भी न दूंगा । इस प्रकार रात्रि दिन परस्पर लड़ने लगे । कोई किसी का वचन मानना नहीं ।

फिर मीनो भाइयों ने जाकर राजा के प्रधान को सब बात कही, परन्तु प्रधान से भी उसका न्याय नहीं हुआ, जिससे तीना भाइ शोकाकुल हुए । उस समय में प्रधान का पुत्र सुषुद्धि वहाँ आया । उस के सामने चारों निधानों के सम्बन्ध में सब हाल कह सुनाया । सुषुद्धिने कहा कि—‘राजा का आदेश होवे, तो मैं तुम्हारा भगदा निपटा दू ।’ राजाने आदेश दिया, तब सुषुद्धिने चारों भाइयों को एकान्त में बुला कर कहा कि ‘तुम्हारा पिता बहुत चतुर था’ उसने चारों भाइ का लाख लाख टका देने का कहा है, क्योंकि बड़े भाई के निधान में केश रखते हुए हैं, अम घोड़े, गी, भैंस, ऊँट आदिक जो चौपद रूप धन है, वह उसको दिया है । और दूसरे के निधान में मिट्टी निकली है, अमएव उसको क्षेत्र जमीन रूप धन दिया है । तीसरे के निधान में बहिर्या व खस पत्रादि हैं, उससे यह फलित होता है कि जितना—धन व्याजु दिया हुआ है यानि लोगों के पास जो लेना है वह धन उसको दिया हुआ है । और सबसे छोटे भाइ

जो सोना तथा रत्न जो घर में है वह दिये हैं ।  
 यह सुन कर चारोंने हिमाव ऊँर देखा ता सब रु हिस्से में  
 लाख लाख टककी पू जी ढानी थी । वह देखकर चारों  
 भाइयों ने राजा के पास जा कर कहा कि 'हे स्वामिन् !  
 सुबुद्धि ने हमारे भगड़े का निपटारा कर दिया है ।'  
 यह सुन कर राजा मसन्न हुआ और सुबुद्धि लोक में  
 मर्मिद्ध हुआ । और दूसरा पुत्र लोगों में हाँसी पात्र हाकर  
 पत्र निन्दा पाकर सुबुद्धियाके नामस लाकवे मसिद्ध हुआ ।

उस समय कोई ज्ञानी गुरु उस वनके उद्यान में  
 पगारे । उनका वन्दना करने के लिये राजा तथा प्रधान  
 अपने पुत्र सहित तथा अन्य लाग भी गये । वन्दना कर  
 और धर्मोपदेश श्रवण कर प्रधानने सुबुद्धि दुर्बुद्धि नामक  
 दोनों पुत्रों के सम्बन्धमें गुरुसे पश्न किया, सब गुरु कहने  
 लगे कि - ' हे प्रधान ! इसी नगरमें एक विमल और  
 दूसरा अचल नामक दो वणिक रहते थे, परन्तु दोनों क  
 स्वभाव मिलते नहीं थे । उनमें से विमलन दीया लो,  
 देवगुरु सिद्धांत की भक्ति की, सिद्धांत पढ़, उनके  
 श्रय को जान लिया, दूसरे साधुओंका भी पढाये, आखिरमें  
 आचार्य पद पाये, उस समय बहुत जीवोंका धर्मोपदेश देकर  
 अपना आयुष्य पूर्ण कर के दूसरे देवलोक में दबता हुआ ।



दुसरा जो अचल नामक ब्रह्मिन् था, वह तपस्वी, ज्ञानी तथा धर्मवन्त पुरुषों की निंदा करना ब कहता था कि—‘ यह साधु क्या जानते हैं ? ’ इस प्रकार सर्व की अवज्ञा करता था । जिस पापक कारण वह दुसरा नरक में गया ।

अब विमल का जीव देवलोक से चर कर तेरा सुषुप्ति नामक पुत्र हुआ है और अचलका जीव नरकमें से निकल कर पूर्व भवमें किये हुए निन्दा के पाप से यहाँ पर तेरा दुषुप्ति नामक पुत्र हुआ है । वह अब भी समार में बहुत रुलेगा । इत्यादि पूर्वभव का वागें सुनकर सुषुप्ति ने श्रावक धर्म आशीर्वाद किया । और कुछ दिनों के बाद दोषा भी ली । सिद्धान्त पढ़ कर और चारित्र्य पालन कर पाँचवें ब्रह्म देवलोक में उत्पन्न हुआ । अनुक्रम से माक्षमें भी जायगा । कहा है —

भणो भणोवे ज्ञानं ज, पावे निर्मलं बुद्धि ।

देव गुरु भक्ति कर, अनुक्रमे पावे सिद्धि ॥ १ ॥

और भी कहा है—

जिणपवरसुरतेषु वीर नमिऊं विस्तारयस्य ।

लहिआ बान्नावाहो भणति निसुणति सुखस्वकरो ॥१॥

अब सोलहवें और सत्रहवें प्रश्न के उत्तर दो गाथाओं के द्वारा कहते हैं —

जोपुण गुरुजणसेवो धम्माधम्माइ जाणित्तु कुण्ड  
सुयदेवगुरुभत्तो मरित्तु सो पडिप्पो होइ ॥३२॥  
मारेइखाइ पोयइ किय पडिएण किय धम्मेण  
एअ चिय चिंततो मरित्तु सो काहलोहोइ ॥३३॥

अर्थात्—जो पुरुष गुरुजन यानि बडिनों की सेवा भक्ति करने में सत्पर होना है, धर्माधर्म अर्थात् पुण्य पाप का स्वरूप जानने की बांछा करता है, तथा जो श्रुत सिद्धान्त का और देव गुरु का भक्त होता है, वह कुशल पुरुष मर कर पंडित होता है ( ३२ ) जो पुरुष जीवों को मारे, हिंसा करे, मद्य मांसादिक खावे पीवे, मौत्र मक्ताह करे और इस प्रकार चिन्तन करे कि—‘धर्म करने की क्या जरूरत है ? पढ़ने पढ़ाने से क्या फायदा है ? वह जीव मर कर काहल-मूक-मूर्ख हाता है ( ३३ ) जिस प्रकार पूर्वभव में आँवाका जीव मर कर कुशल हुआ और आँवाका मित्र जा, लीवा था वह मर कर कुशल के वहाँ कुमार नामक सेवक हुआ । उसकी कथा कहते हैं —

‘ धारावास नगरमें वसमण सेठ रहता था, उसका कुशल नामक पुत्र हुआ । बढ पढ़ कर ७२ बलाघो में परीक्षा हुआ । और पढानुसारिणी मन्नावन्त हुआ । अब उस सेठ के बहाँ एक कर्मकर था, जा कि कुरूप, दुर्माणी, मूक व मुखराणी था । तथापि कुशल उस कर्मकारके ऊपर स्नेह रखता था । कुशल जैनधर्म का ज्ञानकार था और धर्म क्रियाओं का भा करता था ।

एक दिन कुशल प्रीड़ा करने के लिये वन में गया । वहाँ एक विद्याधर का उच्चा उल्लल कर पीछा नीचे पड़ता हुआ था । उसका कुशलने पूछा कि— तुम उत्तम पुरुष हान पर भी पालि रहित पक्षी के अनुसार क्या चढ़न पड़ने हा ? यह श्रवण कर विद्याधर बाना कि मैं बंताद्वय का शमी विचित्रगति नामक विद्याधर ह । इस समय मैं श्रीपवन का गया था, वहाँ में बापिम लौटत हुए मरा मिर विद्याधर मिला, उसका किमनेक शस्त्र के याव लग हुए देखे, तब मैंने पूछा कि तरे का यह क्या हा गया ? उसन कहा कि मेरी स्त्री को एक दूसरा विद्याधर ल जा रहा था, उसके पीछे जा कर युद्ध करके मरी स्त्री का लेकर यहाँ रहा हु । युद्ध में घाव लग हैं । , यह सुनकर मैंने व्रणसरोदणी औपधि के

प्रयोग से उसको सज्ज किया। वह विद्याधर स्त्री को लेकर अपने स्थान को गया, परन्तु हे भाई ! व्याकुलता के कारण मैं आकाशगामिनी विद्या का पद भूल गया हूँ, जिस से गिर जाता हूँ।, यह बात श्रवण कर कुशल ने कहा कि—‘तुम्हारी विद्या का अग्रिम पद याद कर मुझे कहा’। तब विद्याधरने मयम का पद कह सुनाया। उसके अनुसार कुशल ने पदानुसारिणी प्रज्ञा के बल से समस्त परिपूर्ण आकाशगामिनी विद्या के पद कह सुनाये, जिस से विद्याधर हर्षित और विस्मित हुआ एवं विचार करने लगा कि—‘यह पुरुष प्रज्ञा, रूप और गुणों करके ध्येयस्वर है। परोपकार करने में दक्ष है। ऐसे पुरुष विरले ही होते हैं।’ ऐसा सोचकर कुशल ने माता पिताका नाम पूछ कर विद्याधर स्वस्थान का चला गया।

दूसरे दिन वेसमण सेठका घर पूछता हुआ विद्याधर वहाँ आया, वहाँ पर कुशल को देवपूजा करता हुआ देख कर विद्याधर ने पूछा कि, ‘तुम यह क्या कर रहे हो?’ उसने कहा कि—‘देवपूजा, गुरुभक्ति आदिके द्वारा श्री जिन धर्मका ध्यानाधन कर रहा हूँ।, यह देख कर विद्याधर ने भी जैन धर्म अङ्गीकार किया और

कहने लगा कि, एक तो आकाशगामिनी विद्या का पद याद कर दिया, यह उपकार और दूसरा श्रीजैनधर्म बतलाया यह उपकार ये दोनों उपकार तुमने मुझ पर किये जिसका मृत्युपकार मैं किसी हालत में नहीं कर सकता। यह कह कर पुनः सेठ को कहने लगा कि—‘मेरे पिता ने एक निमित्तिया से पूछा था कि ‘मेरी पुत्री का घर कौन होगा ?’ निमित्तियान कहा था कि—‘तेरा पुत्र विद्या भूल जायगा, उसको जो याद करा देगा, वह तेरी पुत्री का पति होगा, इस वास्ते हे सेठ ! तुम्हारे पुत्रको मेरे साथ वैशाख पर्वत पर भेजो तो विवाह करा दें। यह धरण कर सेठने पुत्रको वैशाख पर्वत पर भेजा, वहाँ शुभ लग्न में विवाह करके फिर विद्याधर, कुशल तथा कुशल की पत्नी—ये तीनों शाश्वत चैत्यको बदन करने को गये, सर्व चैत्योंको बदन कर चैत्यके मंदप में आये। वहाँ चारणधरण मुनिको बँदि। मुनिने विद्याधरको कहा कि तेरे बिनोई से तुम्हें जिन धर्म की प्राप्ति हुई है।

उस समय मुनि को ज्ञानवन्त जान कर कुशल ने पूछा कि—‘हे महाराज ! किस शुभ कर्मके उदयसे पदा नुसारिणी मन्ना— अत्यन्त निर्मल बुद्धि मुझको प्राप्त हुई। और कुमार नामक मेरा सेवक किस कर्म के योग से मुख-

रोगी, मूर्ख और कुरूपवान् हुआ । एवं उसपर मेरे हृदयमें बहुत प्रेम आता है इसका भी क्या कारण ? वह कृपा कर मुझे कहिए । ’

मुनि ने कहा कि—‘ इस भवसे तीसरे भवमें तू और कुमार मिलकर दोनों कुलपुत्र मित्र थे । एक का नाम आँबा व दूसरे का नाम लीबाँ था । तुम दोनों में परस्पर अत्यन्त स्नेह था । आँबा निरन्तर गुरुकी सेवा करता था, पुण्य पाप सम्बन्धी विचार पृच्छता रहता था और गुरुके कहनेसे उसने पाँच वर्ष और पाँच मास पर्यन्त ज्ञानपचमी तप, विधिपूर्वक पकाग्र चित्तसे किया । उसने ज्ञान और ज्ञानवन्ताकी अत्यन्त भक्ति की, उस पुण्यसे आँबाका जीव मर कर देवलोक में देवता हुआ । वहाँ से चक्कर तू बेसमय सेठ का पुत्र हुआ है । और लीबाँ का जीव तो नास्तिकवादी होकर, जीवहिसा करना, अच्छा खाना, अच्छा पीना, स्वेच्छानुसार घूमना, ‘ पढ़नसे क्या होगा ? धर्म करने की क्या जरूरत ? उसका फल कुछ भी नहीं है, जो धर्म करे सो विशेष दुःखी होवे, ऐसा ही चिन्तन करना तथा लोगों को उपदेश भी ऐसा ही करना, यही उसका काम था । यद्यपि दोनों मित्र थे, तथापि स्वभाव में एक दूसरे के बीच बड़ा ही अन्तर था । एक ही गाँठमें

चाहे बाँधे हो, लेकिन जो काच है वह काच ही कहावेगा और जो मणि होगा सो मणिही कहलावेगा । उमी प्रकार दोनों मित्र थे, ता भी आँखा धर्मका उत्थापन करता था । धर्मकी निंदा करके वह नरकमें गया । वहाँ से निकल कर कुमार नामक तुम्हारा सेवक हुआ । पूर्वकृत कर्म के उदय से वह मूक, मूर्ख दुर्भाग्य और कुरूपी हुआ । जैसा नाम वैसाही परिणाम हुआ और हे कुशल ! तूने ज्ञानपचमीका तप किया, ज्ञानवन्त गुरु को भक्ति करी, जिससे तू निर्मल शुद्धि वाला हुआ और इसी कारण से धर्म में तेरी भाव प्रज्ञा है । ।

इस प्रकार गुरुकी बाणी श्रवण करते हुए कुशल को जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ । पूर्वभव देखे, उस समय गुरुके पाससे यावक धर्म अङ्गीकार किया देशविरति हुआ और वहाँ से सुन्दरी नामक स्त्री सहित अपन घरको गया, और विद्याधर वैताडव पर्वत पर अपने स्थान का गया ।

कुशल को घर आने के बाद पुत्र प्राप्ति हुई । स्त्री मर्तार दोनों ने पचमी का तप किया, तब पूर्ण होने पर उसको उभयमणा ( उत्सव ) किया । श्रीसधकी भक्तिकी । सत्परचातु घरका भार पुत्र का सुपुर्द कर कुशल ने पिता

सहित दीक्षा ली । ग्यारह अङ्ग व चौदह पूर्व पद कर  
 शुद्ध चारित्र्यका पालन कर मुक्ति में गया और लीवाके  
 जीवने दायकाल पर्यन्त संसार में परिभ्रमण किया ।  
 कहा है —

“जे नाणपचमितवउत्तमजीवा कुणति भावजुआ  
 उवभुडिजयमणुअसुहं पावतिकेवलनाण” ॥१॥

अब अठारहवीं व उन्नीसवीं पृच्छाकं उत्तर दो  
 गाथाओं के द्वारा कहते हैं ।

सव्वेसि जोधाण तास ण करेइ णो करावेइ ।  
 परपोडवज्जणाओगोयमधीरो भवेपुरिसो ॥३४॥  
 कुक्कुडतित्तरलावेसूअरहरिणे अ विविहजीवे अ ।  
 धारेइ निच्चकालं सो सव्वकालं हवइ भोरु ॥३५॥

अर्थात्— जो जीव सर्व प्रकारके जीवोंको अभय देवे,  
 किसीको भय उपजावे नहीं, आस पहुँचावे नहीं, किसीको  
 पीडा उपजावे नहीं वह पुरुष है गौतम । धैर्यवन्त साह-  
 सिक होता है । जिस प्रकार पृथ्वीमिलक नगरमें धर्मसिंह  
 क्षत्रियका पुत्र अभयसिंह नामक महा धैर्यवान् हुआ (३४)



तथा जो जीव मुरघे, सीतर, सूअर, हरिण मगूख विविध प्रकारके जीवोंको निरंतर बधन ताड़नादि करे, पिंज रेमें रखे, वह जीव सदैव भीरु होता है उचाटमें रहता है । जिस प्रकार अभयसिंह का छोटा भाई धनसिंह सन्निय भीरु हुआ ॥ ३५ ॥

अब दोनों उत्तरके विषयमें अभयसिंह और धनसिंह इन दोनों भाइयोंकी कथा कहते हैं ।

॥ पृथ्वीतिलक नगरमें पृथ्वीतिलक राजा राज्य करता था । उस राजाका सेवक धर्मसिंह सन्निय था, वह जैनधर्ममें रक्त था । उसका एक अभयसिंह और दूसरा धनसिंह नामक दो पुत्र थे, परन्तु सर्वके कर्म भिन्न भिन्न होनेसे स्वभाव भी भिन्न २ होते हैं । बड़ा भाई तो बाघ, सिंह, सर्प, शरभ भूत, मेत इत्यादि जीवोंसे भी डरता नहीं था और दूसरा छोटा भाई जो धनसिंह था वह तो रम्सी को देखनेसे भी साप मान कर डरता था । सहज पत्ता हिलता देख तो भी भयभ्रान्त होता था ।

किसी समय उस नगर के करीब एक सिंह आया जानकर उस रास्ते से कोई भी मनुष्य नहीं निकलता था । तब प्रधानने राजा के पास जाकर विज्ञप्ति की कि—‘हे

महाराज ! सिंहके भयसे रस्तेमें कोई मनुष्य नहीं चल सकता है । उस समय राजाने सिंह को मार कर लानेका बीड़ा फिराया, मगर किसीन उसको स्वीकार नहीं किया । जब अभयसिंहने बीड़ा लिया और कहा कि—‘हे महाराज आपका आदेश हावे तो मैं अकेला ही जाकर सिंहका वध करके ले आऊँ । और लोगोंको सुख कर दूँगा । ऐसा कह कर वनमें गया, वहाँ सिंह को घुला कर माला मार कर उसका वध किया और वापिस आकर राजा को मणाम किया । राजाने खुश होकर उसको बड़ा शिरपाव-बहुत वस्त्राभरण दिये ।

पुन एकदा कोई एक राजा, कि जिसकी सरहद पृथ्वीतिलकके राजाकी सीमासे मिलती थी, वह पृथ्वी तिलककी आज्ञा का उल्लंघन करता हुआ डाका पाड़ता था, गावों को लूटता था, उसका निग्रह करने के लिये राजान बाड़ा फिराया, वह भी अभयसिंह ने लिया और कटक ले कर दुश्मन सामत के नगर पहुँचा । और उस राजाके पास दूत भेज कर कहलाया कि—हमारे राजा की आज्ञा को मान्य कर, वरना युद्ध करने में मट्ट हो जाओ । तब सामतने कहा कि आगे भी कई दफा राजाका

कटक यहाँ पर आया था और उसको मैंने जीत लिया था । उसको दत्तने कहा कि—स्वामिन् ! अब अभयसिंह आया है । यह श्रवण कर सामन्तने कहा कि—मुखसे बड़ाई करनेसे क्या होगा ? सिंह है या शृगाल है ? उसकी परीक्षा तो संग्राममें फोरन हो जायगी । वह सुनकर दत्त वापिस आया और अभयसिंह को कहा कि यह बड़ा अहंकारी है इसलिए बिना युद्ध किये वह मानेगा नहीं ।

अब अभयसिंह रात्रीके समय गुप्तरीतिसे गढ़ का लॉप कर सामन्त राजाके महलमें घुस गया । सामन्त सोया हुआ था उसे जगा कर कहा कि, उठ ! उठ ! सिंह आया है उसके सामने यह सुनकर सामन्तभी उठकर सामने आया । दोनोंने युद्ध किया । अभयसिंहने सामन्तकी भूमि पर पटक कर बाँध लिया । तब उसकी स्त्रीने नमन करके भरतार की भिक्षा याच कर पति का छुड़ाया । वह अहंकार का छोड़कर अभयसिंह का सेवक हुआ ।

इधर जब प्रातःकाल हुआ तो अभयसिंह का कटकमें किसीने नहीं देखा । जिससे सर्व सैन्य चिन्तातुर हुआ । उस असेमें एक मनुष्यने आकर कहा कि, अभयसिंहने सामन्त को जीत लिया है । और आप सर्व महाशयोंकी उन्होंने धुलवाये हैं । तुम लोग लेश मात्र शकाशील मत

होना । उस समय सैन्य के सर्व लोक गोवर्मे आये, उनको सामन्तने योजन कराकर सर्व को वस्त्रादिकका शिरपाव दे करके खुश किये ।

अब अभयसिंह सामन्त को साथ लेकर पृथ्वीतिलक नगर को आया । और सामन्त सहित जाकर पृथ्वीतिलक राजा का मणाम किया । उसको देखकर राजा हर्षित हुआ और विचार करने लगा कि यह मनुष्य होने पर भी देवशक्ति को धारण करता है । ऐसा साध कर अभय-सिंह को एक देश प्रदान किया, और सामन्तको भाजन कराकर व शिरपाव देकर बिदाय किया । वह भी राजाको मजराणा देकर व शीख लेकर अपन दशको गया ।

एकदा उस नगरके उद्यानमें चार ज्ञानके धारक श्रुतसागर नामक आचार्य पधार । यह सुन कर राजा परिवार सहित उनकी वन्दना करने को गया । देशना सुननके पश्चात् धर्मसिंहने पूछा कि हे महाराज ! मेरे पुत्र अभयसिंह ने ऐसा कौनसा पुण्य किया है कि जिसके उदयसे यह महा साहमिक हुआ है ? और छोटे पुत्रने कौन कुकर्म किये हैं कि जिससे वह महा मीरु हुआ है ।

गुरु कहने लगे कि-इसी नगरमें एक पूरण व दूसर

धरण इस नामके दो अहीर थे उनमेंसे पूरगु तो बहुत ही दयावन्त था, धर्मा मा था, सर्व जीवों की रक्षा करता था, किसी का अहित नहीं करता था, और दूसरा जो धरण था वह मुरघे, सोत, तीगर, मृग आदि जीवोंको पकड़ कर बाँधता था, सताता था, किसी की सुनता नहीं था, जिससे उसका अलग किया । अतः जीवरक्षाके पुण्य से पूरण का जीव तो तेर बहाँ अमरसिंह नामक शूरवीर और भाग्यवत पुत्र हुआ । तथा धरण का जीव बहुत जो घोँका सता कर तरा धनसिंह नामक लघु पुत्र भीरु हुआ है । ऐसी पूर्वभव सम्बन्धी बार्ता का श्रवण कर सर्वने आवश्यक धर्मका स्वीकार किया । धर्माश्रयन करके पिता तथा दोनों पुत्र मिल कर तीनों देवलोकमें गये । ”

अब बीसवीं पृच्छाका उत्तर एक गाथा करके कहत हैं ?

विज्जाविन्नाणवामिच्छाविणएण गिल्लितं जोउ ।  
अवमन्नइध्यायरियसाविज्जानिफलात्तस्स ॥ ३६ ॥

अर्थात्—जो जीव विद्या अथवा विज्ञान जो कला दिकको मिथ्या अर्थात् अविनयसे ग्रहण करना चाहे अर्थात् पढ़ाने वाला जा आचार्य उनका नाम गुम रखे,

उनकी अवगणना कर नहीं उस जीवको परभवमें पड़ी हुई विद्या सफल नहीं हाती है-निष्फल होती है । जैसे त्रिदहोशने नापितसे विद्या सीख कर उस विद्या के बलसे विदेशमें जा कर त्रिदह को आकाशमें रखवा और गुम्फा नाम गुप्त रखवा, जिससे त्रिदह आकाशमें गिर गया, और विद्या निष्फल हुई । यहाँ नापितकी कथा कहते हैं ।

“ राजापुर नगरमें कोई विद्यावन्त नापित रहना था । वह विद्याक बलसे अपना छुरा आकाशमें निराधार रखता था; परन्तु लोक उसे मानते नहीं थे । एक त्रिदहो ब्राह्मणने उसका मभाव देख कर विद्या सीखने का निश्चय किया । और उस नापितका वह बाध ( दिखलान रूप ) विनय करने लगा । उसने साचा कि किसी युक्तिसे मैं उससे विद्या ले लू तो ठीक । “अमेध्यादत्रि काँचनम्” यानि अपवित्र चीजमेंसे भी सुवर्ण लेना चाहिये । ऐसा विचार कर सदैव उसकी सेवा करता और भक्ति करता फिर उसने विद्या की याचना की, तब उसने भी सन्तुष्ट होकर विधि पूर्वक विद्या प्रदान की । उस त्रिदहोने भी विधि पूर्वक आराध कर विद्या साध ली । फिर अपना जो त्रिदह था, उसे आकाश मण्डलमें रखकर लोगों का कौतुक दिखाता हुआ घूमने लगा लोग भी उसकी पूजा भक्ति

करके प्रशंसा करने लगे एकदम लोगों ने पूछा कि हे स्वामिन ! यह विद्या आपने किस गुरु के प्रसाद से प्राप्त की है ?

तब उस ब्राह्मण ने लज्जासे नाबीका नाम न दिया और उसके पञ्च में हिमवन्प्रवासी विद्याधर मेरा गुरु है, उनके प्रसाद से, उनकी सेवा भक्ति करने से मुझे यह विद्या मिली है । इस प्रकार गुरु का नाम छिपाने ही उस ब्राह्मण का त्रिदह, जो आकाशमें अद्वार रहा हुआ था, मनसनाट करवा हुआ आकाश से नीचे धरती पर आ गिरा । तब सर्व लोग हाँसो करने लगे और जैसे मान महान् वृद्धिगत हुआ था, वैसे ही बहिक उससे भी दुगुनी उसकी लोगों में अवहेलना होने लगी । जो लोग पूजा भक्ति करते थे उन्होंने पूजा भक्ति करना छोड़ दिया । इस प्रकार जो पुरुष विनय बिना विद्या सीखते हैं गुरु का नाम गुप्त रखते हैं, गुरु की अवगणना करते हैं, उसकी विद्या निष्फल होती है । और भवान्तर में भी उसके लिये ज्ञानप्राप्ति दुर्लभ होती है ।

अब इसकीसवीं पृष्ठा का उत्तर एक गाथा द्वारा कहने हैं ।

बहु मन्त्रह्ये ध्यायस्त्रियंविणयसमग्गोगुणेहिं सजुत्तो  
इहजागहियात्रिज्जासासफलाहोइल्लोगंमि ॥३७॥

अर्थात् जो जीव अपने पढ़ानेवाले आचार्यका बहुमान करता है जो विनयवत होता है, समग्र गुणों करक युक्त होता है और इस प्रकार जा विद्या प्राप्त की होती है यह विद्या लोक में सफल होती है (३७) जिस प्रकार श्रेणिक राजाने अपने सिंहासन पर चाण्डाल को बैठा कर विनय के द्वारा अवनमन नामक विद्या सम्पादन की, वह सफल हुई। अतः यहाँ श्रेणिक राजा की कथा कहते हैं।

“ राजगृही नगरी में श्रेणिक राजा राज्य करता था। उसको चेलणा नामक पट्टराणी थी। एकदा राणी को एकथमा पवलगृह में रहने का दोहद उत्पन्न हुआ। यह बात राजाने अभयकुमार को कही। अभयकुमार ने देवता का आराधन किया। देवता प्रत्यक्ष आकर खड़ा रहा। उसके पास एकथमा आवास करवाया। उसकी चारों ओर चार वन बनवाये। उन चारों वन में सर्व ऋतु के फलफूल सदैव मिले, ऐसा करके राणीको एकथमा आवास में बैठा कर उसका दोहद पूर्ण किया।



उस अमेंमें एक यातग की स्त्री को अकाल में आवा  
 खानेका दोहद उत्पन्न हुआ। उसके पति यातगने अमगमन  
 नामक विद्या के बल से राजा क/उपवन में से सब आँविकों  
 हाल ममारु उन पर से फल लेकर स्त्री का दाहद पूर्ण  
 किया। राजाने अभयकुमारको कहा कि, 'आम्र वृक्षके फल  
 राबली बाड़ीमेंसे किसने लिये ? उस चोर को दूढ़ निका  
 लना चाहिये।' अभयकुमारने बड़ी कुशारी कन्याकी कथा  
 कह कर बुद्धि के बलसे उम यातग चारका प्रकट किया  
 और पकड़ लिया। उसका राजाने पूछा कि कोट के  
 भीतर मेरी बाड़ी है, उसके फल तुने किस प्रकार लिये ?  
 जब यातगने डरकर कहा कि मैंने विद्याके बलसे लिये।,  
 श्रेणिक राजाने कहा कि-यदि तेरी विद्या मुझे देवे ता  
 मैं तेरेको समा करूँ। यातगने इस बातको मान्य किया।  
 उस समय राजाने अपने सिंहासन पर बैठे हुए ही विद्या  
 सीखना आरम्भ किया। अतमें पुनः पुन राजा को विद्या  
 सुनाता मगर राजाको याद नहीं रहती। तब अभयकुमार  
 मंत्री ने कहा कि हे महाराज विद्यास्ता विनय करने से  
 आती है, यह सुन कर राजाने अपने सिंहासन से नीचे  
 उतर कर मार्ग को सिंहासन पर बैठाया। और खुद  
 यातग के आगे दो होय जोड़कर विद्या सीखने को बैठा।

तब एक दफे चढालने कही हुई विद्या राजा को मुख्याग्र हो गई और सफल हुई । इस प्रकार विनय करके विद्या लेने से कार्य सिद्धि होती है ।

अब बाइसवीं और तेइसवीं पृच्छाके उत्तर दो गीथा के द्वारा कहते हैं —

जो दाण दाऊणं चिंतइ हा कीस मए दिन्न ।  
 होऊणविधणरिद्धिअचिराविहुनासए तस्स ॥३८॥  
 धोवे धणेविहु सत्तिइ देइ दाणं पवहुइ परेवि ।  
 जोपुरिसोतस्सधणगोयमसमिलइपरेजम्मे ॥३९॥

अर्थात्—जो मनुष्य दान देकर के पीछे से हृदय में ऐसी चिंतवना करता है कि 'हा ! अरे मैं यह दान अकारण ही कर दिया ।' इस प्रकार दान दे कर पीछेसे उसका पश्चात्ताप करता है, उसके घरमें लक्ष्मी इकट्ठी ता होती है, मगर स्वल्पकाल पर्यन्त रहकर फिर निश्चयसे चली जाती है । जिस प्रकार दक्षिणमपुराका वासी धनदत्त सेठका पुत्र सुधन मामक था, उसकी लक्ष्मी निकल कर पराई हो गई-पर घर को चली गई (३८) तथा जो स्वल्प धनवान् होते हुए भी अपनी शक्ति के अनुसार खुद

सुपात्र को दान देता है और दूसरेके पास से दान दिलाता है, उस पुरुष को है गौतम ! परजन्म यानी भवान्तर में सम्यक् प्रकार से धन मिलता है । जिस प्रकार उत्तरमथुरा वासी मदनसेठ के वहाँ अकस्मात् बहुत श्रद्धा आ कर मिली ( १९ )

इन दोनों बाल के ऊपर सुघन और मदनसेठ की कथा कहते हैं ।

“दक्षिण देश में दक्षिण मथुरा नगरी में धनदत्त नामक सेठ रहता था । वह कोटि द्रव्य का स्वामी था । उसका सुघन नामक पुत्र हुआ । वह सठ पाँचसो शकट करियाणा से भरकर नौकर के साथ परदेश में बेचने के लिये भेजता, वह वहाँ पर करियाणाँ बेच कर पुन दूसरे नये करियाणे ले आता । वैसेही कुछ न कुछ माल समुद्र मार्ग से भेजता और मगावता । और कुछ व्याज देता था और कुछ धन तो घर के भंडार में रख छाड़ता था ।

अब उत्तर मथुरा में समुद्रदत्त नामक व्यवहारिया रहता था, उसके साथ उस सेठको बहुत स्नेह या प्रीति थी । दोनों परस्पर एक दूसरे के ऊपर करियाणे बेचने के लिये भेजते थे, उस में बहुत लाभ होता था । एकदा

धनदत्त सेठ दाघज्वर से पीड़ित होकर देवशरण हुआ । उस समय उसके रिश्तेदारोंने उसके पुत्र सुघनको उसकी पाट पर बैठाया । सुघन घर के कुटुम्ब का भार निर्वहने लगा ।

एकदा सुघन सुवर्ण के पाट पर स्नान करने को बैठा । आगे सुवर्ण की कूड़ी पानी से भर कर सेबकों ने रखी । स्नान कर रहा कि फौरन वह कूड़ी आकाश मार्गसे चली गई । स्नान करके पाठसे नीचे पैर दिया कि सोने का पाट भी आकाश मार्गसे चला गया । फिर देवपूजा करने को देवमन्दिर में गया, वहाँ पूजा करली कि-फौरन देव मन्दिर तथा बिम्ब कलश आदि सर्व अदृश्य होगये । घोषी का समुदाय आकाश में चला गया । फिर घर में आया, तब जहाज समुद्र में डूब जाने का समाचार मिला । फिर भोजन करनेका बैठा । आगे सुवर्ण के थाल में भोजन रक्खा । तथा सुवर्णमय ३२ कटोरे दाल, कढ़ी, शाक मधुखके भर कर रखे । तथा ३२ कटोरी चाँदी की रखी । वे सब चीजे भी आकाश में चली गई । और जब थाल आकाश में जाने के लिये कम्पित हुआ, सब सुघनने उसे पकड़ लिया, मगर उसका केवल एकही टुकड़ा उस के हाथ में रह गया, और थाल चला गया । इस प्रकार देखते

देखते सभी ऋद्धि चली गई । कर्म के आगे किसी का जोर नहीं चल सकता । उस असे में एक लेनदार ने आकर कहा कि—मेरा एक लाख द्रव्य तुम्हारे पास लेना है वह दे दो । तब निधान खोल कर देखा तो सब द्रव्य रात्र के सदृश बना, हुआ दृष्टिगोचर हुआ जिससे वह बड़ा ही दुःखी हुआ ।

फिर माता की आज्ञा लेकर सुबर्ण के धान का दुकड़ा सायमे रक्खा और देशान्तर में चला । माग में चनत हुए महाकष्ट से कायर होकर एक पर्वत के ऊपर चढ़ कर वहाँसे भोपापात करके मरने को तय्यार हुआ । उसे भोपापात करते हुए एक साधु ने देखा । उसने ज्ञानबल से उसका नाम जान कर उसे बुलाया कि—ह सुधनशाह ! तुम साहस मत करो, क्योंकि पर्वत पर से गिर कर अकाल मरण से तेरी व्यतिर की गति होगी यह सुन कर सुधन भी उस ज्ञानी-ऋषि के पास आया, ऋषि को बन्दना की, ऋषि ने कहा कि—कर्म किसी को छोड़ता नहीं है ।

कर्म से सुदर्शन सेठ,  
हरिचन्द कीनी मातंग बैठ ।  
मेतारज ऋषि काढी दृष्टि,  
कर्म कीना सहु पग हेट ॥ १ ॥

‘अब हे सेठ ! जिस लक्ष्मीके दु खसे तुम मरनेके लिये तय्यार हुए हो वह लक्ष्मी असार है, चपल है, मलिन है, अनर्थ का मूल है, विद्युत्के चमकार की भाँति हाथमेंसे चली जावे ऐसी लक्ष्मी के कारण मर कर हीरा-जैसे मनुष्यभवको कौन निष्फल करे । इत्यादि उपदेश को सुन कर सेठ ने प्रतिबाध पाया । मुनि के- पास दीप्ता लेकर सून पढ़कर गीसार्थ हुआ, अक्लिष्टान उत्पन्न-हुआ । ऐसा सुघन ऋषि विहार करता हुआ उत्तर मथुरा में समुद्रदत्त सेठ के वहाँ गौचरी के निमित्त गया ।

वहाँ अपने सुवर्णपाट, कूटी, लोटा, कटोर, चाल, ममुख सर्वदेखे व पिछान लिये । ‘सुवर्ण के खंडित थाल में’ समुद्रदत्त सेठ को निमत्ता हुआ देखा । ‘इस प्रकार उस ऋषिको अपने घरमें इधर उधर घूमना हुआ और वस्तुओंको देखता हुआ देखकर सेठने पूछा कि-‘महाराज ! क्या देखते हो ?’ तब ऋषि ने कहा कि—‘हे सेठ ! ये पाट, कूटी, कटोरे, और थाल, ममुख तुमने बनवाये हैं, किंवा तुम्हारे पूर्वजों ने बनवाये हैं ?’ सेठने कहा कि ये सब चीजें मयम से ही मेरे घर में हैं । ऋषि ने कहा कि, तुम ऐसे खंडित थालमें भोजन क्यों करते हो ? सेठने कहा कि क्या कल ? इस थाल में खंड-चिपकता नहीं । तब ऋषि ने कमरमें से

याल का खंड निकाल कर याल उठाकर उसके साथ मिला दिया। वह खंड स्वर्ण चिपक गया। यालको सम्पूर्ण अखंड देखकर सेठ के कुटुम्ब को कौतुक हुआ। साधु चलने लगे। सब सेठने बंधन करके पूछा कि महाराज ! यह क्या बात है ? साधुने कहा कि तू असत्य बोलता है, तो मैं तुझे क्या कहूँ ? सेठ ने कहा कि - हाँ मैं असत्य बोला हूँ, परन्तु सत्य बात तो यह है। कि, यह ऋद्धि मेरे यहाँ आठ वर्ष से आई है।

साधुने कहा कि 'इस ऋद्धि को मैंने पिछान ली है। ये सब मेरे पितामह के समय की है, परन्तु मेरे पिता मरजाने के बाद मैं उसका सुधन नामक पुत्र या और मेरे हाथ से यह ऋद्धि चली गई। जिससे मैंने वैराग्य पाकर दीक्षा ली। मुझे अबधिज्ञान उत्पन्न हुआ है। जिससे मैं यहाँ पर आया हूँ।' सेठने कहा कि 'यह सर्व लक्ष्मी तुम्हारी ही है, अब इसे ग्रहण कर सुखी हो।' साधु बोले कि-मेरे देखने तो वह चली गई, अतः अब मैं उसका उपभोग कैसे करूँ ? सेठने पूछा कि हे भगवन् ! तुम्हारे हाथ से गई और हमारे घरमें आई, उसका कारण क्या ?

सब ऋषि कहने लगे कि-पूर्व काल में श्रीपुर नगर में

जिनदत्त सेठ रहता था, उसको एक पन्नाकर और दूसरा सुणाकर नामक दो पुत्र थे। उस सेठने मरनेके समय निधानका स्थान दिखलाया कि अमुक स्थान में द्रव्य रखा हुआ है। फिर बड़े भाइने रात्रि में गुप्तचुप जाकर निधान में से सर्व द्रव्य निकाल लिया। पीछे से छोटे भाइको कहा कि, पत्नी निधान निकालकर अपने दोनों भाइ बाँट लेवें। फिर दोनों भाइयोंने जमीन खोदकर देखा तो कुछ भी नहीं मिला। तब बड़े भाइ के कपटयोग से छोटे भाइको मूर्च्छा आ गई। सबसे होनेके बाद फिर बड़े भाइ ने छोटे भाइ को कहा कि यह सब धन निकाल कर तूही ले गया है। ऐसा कह कर गाढ़ कर्म बाँधे। इस प्रकार मैंने बचना की, जिस से मर कर मैं सुधन हुआ। और छोटा भाइ मर कर तेरा मदन नामक पुत्र हुआ। मैंने बचना की जिस से मेरी लक्ष्मी मदन के घर आई तथा मैंने पूर्व भव में दान देकर फिर पश्चात्ताप किया था, जिससे मेरी लक्ष्मी चली गई और मदन के जीव ने बहुत सुपात्रोंको दान दिये, दिलाये, जिससे उसको पुष्कल धन मिला।

यह बात सुनकर सेठको वैराग्य उत्पन्न हुआ और दीक्षा ली, तब सर्व लक्ष्मीका स्वामी मदन हुआ। आवक



धर्म का पालन कर अन्न में बड़ देवलोक में देवता हुआ  
और सुधनऋषि भोज में गये ॥

अब चौबीसवीं पृच्छा का उत्तर एक गाथा के द्वारा  
कहते हैं ।

ज ज नियमणइदूठ त त साहुण देइ सद्दाए ।  
दिन्नेवि नाणुतप्पइतस्स थिराहोइधणरिद्धो॥४०॥

अर्थात् जो जो मनोद्व बस्तुए अपने पास होती हैं,  
वे सब चीजें जो पुरुष साधुको थढ़ा करके भावपूर्वक देता  
है देकर उसकी अनुमोदना करता है, परन्तु परचापाप  
बिधाद करे नहीं, उस पुरुष के वहाँ विपुल अद्धि स्थिर  
होकरके रहती है । जैसे कि शालिमद्र सेठ के घरमें अद्धि  
स्थिर हाकरके रही, बत्तीस कन्या ब्याही, उनको नित्य नये  
नये वस्त्राभरण मिलत थे (४०) उसकी कथा कहते हैं ।

“मगध देश में राजगृही नगरी के करीब शालिग्राम  
नामक ग्राम था । वहाँ पर धन्या गोवाल का सगुम नामक,  
पुत्र लोगों के बछड़े चरा कर पेट भरता था । एकदा  
पर्व के दिन माता के पास उसने खीरकी याचना की,  
मगर घर में कुछभी चीज न थी, कि जिससे खीर पका

कर लड़के को खिलावे । माता रोने लगी । यह देख कर पड़ोसणने दूध, सब्बर व शालिधान्य ला दिये । जिसकी उत्तम खीर पकाकर सगम का थानी में परोस कर माता बाहर गई । उस समय पीछे से बड़ा मास-खमण के पारणे एक मुनि पधारे उनको सङ्गम ने बडेही उल्लास भाव से आनन्दित हा कर वह सर्व खीर बहरा दी । इस पुण्य के योगसे राजगृही नगरीमें गोपद्र सेठकी भद्रा नामक स्त्री की कुक्षि में वह उत्पन्न हुआ । माताका शालिग्राम का स्वप्न आया, जिससे शालिभद्र ऐसा नाम दिया । जब वह तरुण हुआ, तब बत्तीस कन्या के साथ उसकी शादी की । गोभद्र सेठ दीक्षा लेकर देवता हुआ । पुत्रके ऊपर अत्यन्त स्नेह था, जिससे गोभद्र सेठ बत्तीस स्त्रियों के व शालिभद्र के लिये नित्यमति नये नये वस्त्राभरण भेजते रहते थे ।

एकदा नेपाल देशका एक व्यापारी लक्ष मूल्यके सोलह रत्न कम्बल बेचने को लाये, उन्हें श्रेष्ठिक राजाने नहीं लीं । परन्तु भद्रा सेठाणीने सोलह वस्त्र लेकर उन्हें फाड़कर बत्तीस टुकड़े किए । और बत्तीस बहुओंको एकेक टुकड़ा बाँट दिया । शामको सर्व पुत्रपुत्रियों ने पग खूब कर फैक दिए ।

अब श्रेणिक राजाकी पहराणी चेलणाने एक रत्न कम्बल लेनेके लिये बहुत आग्रह किया । श्रेणिक ने व्यापारी को मुलाया । यह बोला कि भद्रा सेठानीको विक्रयसे दे दी । राजाने एक रत्नकम्बल लेने के लिये भद्रा सेठानी के पास आदमी भेजा । उसका भद्राने कहा कि ये तो मेरी पुत्रवधुओं ने पग लूँ कर फेंक दी हैं । मैंले डुकटे पटे हुए हैं, चाहिए तो लेनो । यह बात सुन कर आश्चर्य पाकर श्रेणिक राजा शालिग्रह को देखने के लिए उसके घर आया । तब भद्रा सेठानी सातवे मजले पर बैठे हुए शालिग्रह को कहने लगी कि हे बत्स ! अपने यहाँ श्रेणिक आया है इस वास्ते तुम नीचे चलो ।

पुत्र समझा कि श्रेणिक नामका कोई करियाणा होगा, इस लिये माता का कहा कि-तुमही ले जा कर बखार में डलवा दो, जब लाभ मिले तब बेच डालना । माताने कहा कि ॥ करियाणा नहीं है, यह तो अपना राजा है । यह वचन सुनकर शालिग्रह विचार करने लगा कि मैं सेवक हूँ वह स्वामी है । अतएव मैंने पूर्णरूप से पुण्य नहीं किये । ऐसा सोचता हुआ नीचे आया और राजा को भणाम किया । राजाने गोदमें बैठकर मुख चुम्बन किया । शालिग्रह राजा के पास गमगीन होगया ।

जैसे से गोद में स उठकर सातबे भजले में धला गया ।  
 भद्राने राजाको भोजन करने के लिए प्रार्थना की । श्रेणिक  
 स्नान करने को बैठा । स्नान करते हुए राजा की मुद्रिका  
 रुए में गिर गई । भद्रा न कूप का पानी बाहर निकल-  
 वाया । जिसमें से अनक प्रकार के अपार तेजस्वी आभूषण  
 निकलते हुए देखे । उन आभूषणों के मुकाबले राजाको  
 अपनी मुद्रिका निस्तेज मतीत होने लगी । यह देख कर  
 आश्चर्य चकित होकर राजाने दासी को पूछा कि-ये अमूल्य  
 आभरण कूपमें कहाँसे आये ? सब दामी ने कहा कि हमारे  
 स्वामी तथा उनकी बत्तीस स्त्रियाँ नित्य प्रति नये नये आ-  
 भूषण पहनते हैं । अगले दिन के पहने हुए आभूषण उत्तर  
 कर कूप में डाल देते हैं । अतः हमारे स्वामी का यह  
 निर्माल्य है । श्रेणिक अत्यन्त आश्चर्य पाकर दान पुण्यके  
 यह फल है यह सोचता हुआ भोजन कर अपने महल में  
 गया । पीछे शालिभद्र ने वैराग्य पाकर ऐमा निर्धार किया  
 कि ३२ स्त्रियों में से नित्य प्रति एक एक स्त्री का  
 परित्याग करना ।

अब इसी गाँव में एक घन्ना नामक सेठ रहता था ।  
 जिस के साथ शालिभद्र की बेन की शादी हुई थी । वह  
 घन्ना को स्नान करानी थी, उसे रोती हुई देख कर घन्नाने

पूछा कि क्यों रोती है ? तब उसने कहा कि-मेरा भाई  
 नित्य एक एक स्त्री का परित्याग करता है और दीक्षा  
 लेने वाला है । उसको धन्ना ने मुस्करा कर कहा कि-तेरा  
 भाई ऐसा कायर क्यों होगया ? बत्तीस ही स्त्रियों का  
 एक ही साथ क्यों छोड़ नहीं देता है ? तब स्त्री बाली कि  
 बात करना तो सहल है, परन्तु करना अति दुलभ,  
 आप एक को भी छोड़ नहीं सकते हैं । धन्ना ने कहा कि  
 मैं तेरे मुख से यही वचन निकलवाना चाहता था । अब  
 कुछ मत कहना । जा, मैंने मेरी आठों स्त्रियों का अभीसे  
 त्याग कर दिया है । यह सुन कर स्त्री पग में पड़ी और  
 मनाने लगी कि महाराज ! मैंने तो इससे इससे कहा था  
 अब आप को रोप न करना चाहिये । इत्यादि कह कर  
 बहुत समझाया, मगर धन्ना ने कहा कि मेरे मुखमें से जो  
 बात निकल गई, सो निकल गई, अब वह पलटोगी  
 नहीं । ऐसा कह कर वहाँ से उठा, उठकर अपने साला के  
 पास गया । उसे समझाकर साथ लिया और घन्ना तथा  
 शालिमद्र इन दोनों ने मिल कर श्री महावीर के पास  
 जाकर दीक्षा ली । दीक्षा महोत्सव श्रेष्ठिक राजा ने  
 कराया । दोनों साधु अठ, अठम, दशम, दुबालस, मास  
 खमणादि तप करते हुए शरीर में अत्यन्त दुर्बल हुए ।

कदा श्री महावीर के साथ बिहार करते हुए राजगृही  
 शरी में आए । पारणे के लिये भगवान्ने कहा कि आज  
 हारी माता के हाथ से पारणा होगा । जिस से भद्राके  
 गये मगर शरीर दुर्बल होजाने से किसी ने पिछाने  
 । वापिस लौटते हुए पिछले मव की भाशा मिली ।  
 पि को देखते ही वह क्षिप्त हुई और उसके स्तन में से  
 की धारा बहने लगी, अपने पास मही की मटकी यी  
 का दान दिया । साधु ने भगवान् को पूछा कि-हमें  
 ता के हाथ से पारणा न हुआ । भगवान्ने कहा कि-  
 सके हाथ से पारणा हुआ वह शालिभद्रकी पूर्वभव की-  
 ता थी । फिर दोनों साधुओं ने अनशन किया । भद्राको  
 मालूम हुआ तब बहुत पश्चात्ताप करती हुई बत्तीस  
 बधुओं को साथ लेकर श्रेणिक राजाके साथ मिलकर  
 अनशन स्थानक को आई और साधुओं को बन्दना कर  
 पने घरको चली आई । वे ऋषि सर्वार्थ सिद्ध त्रिमानवें  
 हुचे, एकावतारी होकर मोक्षमें जायेंगे । अत जो भावपूर्वक  
 मात्र को दान देता है वह दिन दिन प्रति नये नये भोग-  
 लास प्राप्त करता है ।

अब पच्चीसवीं और छब्बीसवीं गाथा का उत्तर दे-  
 का के द्वारा कहते हैं ।

पसुपक्खिमाणुसाणवालेजोविहुजोविच्छोहइपावा  
सोअणवच्चोजायइअहजायइतोविणोजोवाहि।४१।

जो होइ दयापरमो बहुपुत्तो गोयमा भवेपुरिसो

अर्थात्—जो पापी पुरुष गवादि पशुओं के बालक तथा इस पशुत्र पक्षियों के बालक तथा मनुष्यों के बालकों का अपने मातृपितासे वियोग करता है वह पुरुष अनपत्य यानि सन्तानसे रहित होता है । अथवा कदापि संतति होती है तो बचती नहीं । जिस प्रकार सिद्धिबास नगरमें वर्द्धमान नामक बणिक रहता था, उसे देशल और देदा नामक दो पुत्र हुए । उनमें देशल महा दयावान् था और देदाका हृदय निन्द्य था । युवावस्था प्राप्त होते देशलकी देवीनी और देदाकी देमती नामा कन्याओं के साथ शादी की । उनमें देशल धर्मकरणी करता, लक्ष्मी भी उपाज करता और सुख भी भोगताथा । इस प्रकार तीनो पुरुषार्थ साधता था । और देदा तो केवल लक्ष्मी उपार्जन करना और सुख भागना इतना ही केवल साधता था परन्तु धर्म नहीं करता था । महा लामी हानेसे धर्मकी बात भी नहीं जानता था अनुक्रमसे देशलको गुणवत्त पुत्र हुए । उनकी माता देवीनी अपने पुत्रोंका पालन करती, गादमें बैठाती, परस्पर लड़ते

तो रोकती । बेसी बाहरसे आकर शीघ्र अपनी माता को मिलते । एकको देखे, एकक मुखको माता चुम्बन करती । ऐसा देख कर देदा और देमती अपने हृदय में चिंतातुर हुए और परस्पर बात करने लगे कि — अपने को पुत्र नहीं है, अतः अपना यह सयोग, यह ऋद्धि, यह स्नेह और यह जीवित इत्यादि सर्व किस काम के हैं ? किसी ने यथार्थ ही कहा है कि,—

अपुत्रस्य गृहं शून्यं दिशः शून्या अर्वाधवा ।

मूत्रस्य हृदयं शून्यं सर्वं शून्यं दग्निद्रवा ॥ १ ॥

ऐसा विचार कर पुत्र के लिए अनेक देव देवियों की मानता की । एक दिन सत्यवादी यक्ष का आराधन किया । देदा यक्ष की पुजा और उपवास करके आगे बैठा और कहा कि—जब मुझे पुत्र दोगे तब मैं उठुंगा । इस प्रकार बैठते हुए उसे ग्यारह उपवास होगये । तब यक्ष देव प्रत्यक्ष हुआ और बड़ने लगा कि हे सेठ ! तू कष्ट किस वास्ते सहन कर रहा है ? क्यों कि देव, दानव, न्यन्तर, यक्ष चाहे सो हो, परन्तु कोई भी उपार्जन किये हुए कर्म को दूर नहीं कर सकते हैं । हे सेठ ! तूने पूर्व जन्मान्तर में अन्तराय कर्म बाँधे हुए हैं, उसमें मेरा कुछ



बल नहीं चल सक्ता । उस प्रकार यक्ष ने कहा तो भी सेठ वहाँ से उठा नहीं । तब यक्ष ने कहा कि कदाचित् मैं तुम्हें पुत्र दूँगा तो भी वह पुत्र जीवित न रहेगा । तब फिर भी तू मुझे औलगा (उपालम) देगा । सेठ ने कहा कि एक दफे पुत्र होये ऐसा कीजिये । फिर चाहे सा हा । यक्ष भी उस बात की वह कर अपने स्थानक चला गया ।

सेठ ने घर में आकर अपनी स्त्री के पास बात कही । स्त्री और सेठ ने कुछ हर्षित और कुछ विपाद पाते हुए पारणा किया । अन्यदा गर्माधान हुआ । पुत्र मासि भी हुआ, जिसकी बधाई सुनकर सेठ हर्षित हुए । वह पुत्र दीर्घजीवी होवे, इस लिए उसे तुना में तोल कर उसका नाम भी तोना रखा । छट्ठी इशादृष्ट मगुल करते हुए स्वजनों का जिमा कर दान मान दिये । फिर यक्ष का भेटने के लिये बली, फूल मगुल लेकर व बालक का भी साथ लेकर यक्षके भुवन में गये । वहाँ द्वार बन्द किये हुए थे । उसे खोलने के लिये अनेक उपाय किये, मगर यक्ष ने दर्शन न दिये । तब सर्व वापिस घर को लौट आये । सेठ बाले कि यक्ष ने कहा था कि लड़का जीवित न रहेगा सा 'शायद वैसा' ही हो जाय । उस

प्रकार सोच करते हुए वह दिवस नो गया, मगर रात्रि को, अचानक बालक बीमार हो गया और जिस प्रकार पवन से दीपक बुझ जावे उसी प्रकार देखते २ बालक देव शरण हो गया । वह देख कर देदा सेठ व देमती सेठानी मूर्छित हो कर भूमि पर गिर गये । थोड़ी देर के बाद सचेत हुए और बहुत रुदन तथा आक्रन्द करने लगे, मगर गया हुआ पुत्र वापिस आया नहीं ।

फिर बड़े भाई दशल ने कहा कि तुम स्नान भाजन करलो । मेरे लड़के हैं वह तुम्हारे ही हैं ऐसा समझो अब तुम शोक करना छोड़ दो । उस समय उनके समीप होकर चार ज्ञानके धारक चारण अपि चलेजाते थे, वे उनके रुदन श्रवण कर बहा आए । उनको सब लागोंन उठ कर बदना की । अपि ने धर्म लाभ दिया पुन धर्मोपदेश देकर कहने लगे कि हे सेठ ! तुम शोक मत करो, क्योंकि जिस जीव ने जैसा कर्म उपार्जन किया होता है वैसाही फल उसका मिलता है । यदि कोदरा नामक धान्य बोया जावे तो उसको उपज में शाल कहाँ से मिले ? नीब का बीज जावे और रायण की आशा करे तो वह कहाँ से मिले ।

सेठ ने पूछा कि महागाज ! मेरे दोनों पुत्रों ने पूर्व भव में किस किस प्रकारके कर्म किये हैं ? जिनके योगसे एक का अनन्त सन्तान हुए हैं और दूसरेको सन्तान है ही नहीं । तब मुनि कहने लगे कि हे सेठ ! इसी नगरी में इस भवसे पिछले तीसरे भव में बिल्हण और तिलहण नामके दो कुलपुत्र रहते थे, उनमें बड़ा भाई तो बड़ा धर्मात्मा और दयावन्त था और छोटा भाई तो नित्य ब्रह्म में जाकर मृगली और उनके बालक का वियोग कराता था । इस, साँसे, मयूर, आदि पक्षियों को उनके बालक से अलग करता व पकड़ कर पिंजरे में डाल कर बंधता था । वैसेही मनुष्य के बालकों का भी एक गाँव में से लेकर दूसर गाँव में जाकर बचना था । इस प्रकार धन के लोभ से पाप करता था, उसको ऐसा कर्म से राकमों के लिये बहुत सज्जना ने प्रयत्न किया, तथापि वह दुष्ट कर्म से पीछे न हटा दुर्ग्यसन नहीं छोड़ा । जिस का जैसा स्वभाव दास है वह कदापि स्वभाव को नहीं छ्वाड़ता है ।

एक दिन उसने किसी क्षत्रियके बालकको बेचने के लिये चुपके से उठाया । मगर उसके माता पिता ने देख लिया और शीघ्र उसे पकड़ कर बहुतही पीटा और छेदन भेदन किया ।

उसकी वेदना से रौद्रध्यान पूर्वक मृत्यु पाकर पठनी नरक में गया । बड़ा भाई विल्हण अपने भाई की मृत्यु सुन कर वैराग्य पा कर व अनशन व्रत लेकर समाधि मरण के अनन्तर सौधर्म देवनोकमें देवता हुआ । वहाँसे जब कर तेरा देशल नामक बड़ा पुत्र हुआ है । उसने पूर्वभब में भूखे प्यासे पर दयाकी थी जिस पुण्य के याग से उसको अनेक गुणवत् पुत्रों की प्राप्ति हुई है । और विल्हण का जीव नरक से निकल कर तेरा देदा नामक छोटा पुत्र हुआ है । उसने पूर्वभब में मनुष्य और तिर्य च के बालकों का अपने मातापितासे वियोग कराया था जिससे उसके सन्तति नहीं होती थी । ऐसे गुरु के वचन सुन कर दोनों भाइयोंको जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ । जिससे पूर्व के भब देखने में आए । सब वैराग्य पाकर समकित मूल बारह वृत्त अङ्गीकार किये । और चारण मुनि आकाश मार्गमें चन्ते गये । दीर्घकाल पर्यन्त श्राव क धर्म पाल कर फिर दोनों भाइयों ने दीक्षा ली । और समाधि मरणसे मरकर देवलोकमें देवता हुए । कहाँ, —

जीवदया निनवर कही, जे पाले नर नार ।

पुत्र होवे शूरा सबल, तेहने रंग मभार ॥

अब सत्ताइसवें और अट्ठाइसवें मशन के उत्तर देद  
गाया के द्वारा कहन हैं ।

असुयजोभणइसुयसो वहिरो होइपरजम्मे ॥४२॥  
अदिट्ट चियदिट्ट जोकिरभासिज्जाकहविमूढरूपा।  
सो जञ्च धोजायइ, गोयमनियकम्मदोसेण ॥४३॥

अर्थात्—जो पुरुष अश्रुतं यानि अनसुनेको सुना वहे  
अर्थात् जो बात कहिं से सुनी भी न हो तथापि ऐसा  
कहे कि यह बात मैंने सुनी है, इसने अगिरिक्त जा  
दूसरे के दोष को मगट करे वह जीव निश्चय बधिर  
होता है । ( ४२ )

तथा, जो पुरुष अनदेखी वस्तु को देखी वहे, इस  
प्रकार जो मूढात्मा पुरुष धम का उपेक्षा करता हुआ  
मापण करे, वह जीव हे गौतम ! मरकर अपने कर्म के  
दोष से भवान्तर में जात्यन्ध होता है ( ४२ ) जिस प्रकार  
महेन्द्रपुर का रहने वाला गुणदेव सेठ का पुत्र वीरम था  
वह पूर्वकृत पाप के उदय से जन्म पर्यन्त बधिर जात्यन्ध  
श्रोत्रिय सदृश हुआ, अर्थात् कान और नेत्र रहित मानो  
श्रोत्रिय जैसा हुआ । यहाँ पर वीरम की कथा कहते हैं —

'महेन्द्रपुर नगर में गुणदेव नामक सेठ रहता था,  
 उसकी गापत्री नामक स्त्री थी। उसे बहुत दिनोंके पश्चात्  
 पुत्र हुआ। परन्तु वह कर्म के योग से जन्मान्तर और बंधिर  
 हुआ। जिससे बधाइ देना तो बाजु पर रहा, मगर उस  
 लड़के का नाम सस्करण भी नहीं किया। वह अन्य बंधिर  
 इस नाम से मसिद्ध हुआ। उसकी बाल्यावस्था व्यतीत हो  
 गई और यौवनावस्था प्राप्त हुई तब उम के मान पिता ने  
 मोह के बशीभूत हाकर जिनने २ मंत्र तंत्र थे वे सब किये,  
 कुछ बाकी न रहा। वैनेही निमित्तिया, ज्ञानी, जोशी,  
 चंडामणीयादिक सब सिद्ध पुरुषों को पूछा, मडल बैठाये,  
 दीपावतार, अगुष्टावतार, पात्रावतार देखे। तथा ग्रह पूजा  
 ज्ञान्ति कर्म कराये, पादर देवता की मानना भी, यक्षकी  
 सेवा की, क्रीडीयाको पूछा, पुत्र के माहसे ऐसा कोई देवस्थान  
 शेष न रहा कि जिस स्थानको उसके मातृपितान, पूछे  
 व पूजे बिना जोड़ दिया हो, परन्तु वह सर्व प्रयास जिस  
 प्रकार उगवर भूमिमें बोया हुआ बीज निष्फल होवे, उसी  
 प्रकार निष्फल हुआ। अनेक वैद्यों के औषध भी किये,  
 परन्तु वह लड़का अच्छा न हुआ। आँखों से कुछ दखे  
 नहीं वे कानों से कुछ सुने नहीं, जिससे भोजन पाने क  
 रानों से वह भी इसारे से कराते। मान पिता ने सोचा

कि हमने पुर्नपनमे न मालूम कैसे पाप किये होंगे कि जिससे यह पुत्ररूपमे सदैवका शल्यही हुआ । ऐसे पुत्रके होनेकी अपेक्षा न होना ही अच्छा, और यह पुत्र जीवित रहे इसकी अपेक्षा मृत्यु पावे तो भी अच्छा । ऐसा बार बार विचार करते ।

एक दफे कोई ज्ञानी महाराज बन में पधारे, उनकी ब इना करनेके लिये सब लोग गये । ब दना कर बैठे, सब ज्ञानबलसे जान कर गुरु बाले कि हे गुणदेव सेठ ! तुम तुम्हारे अंधबधिर लड़के के लिये बहुत दु खी मत हो क्योंकि किये हुए कर्म इन्द्र से भी दूर नहीं हो सकते हैं । अपने २ किये हुए पुण्य पाप सब कोई भोगते हैं, ऐसी गुरुकी बानी सुन कर सब लोग कहने लगे कि, देखो इन मुनि महाराजका कैसा ज्ञान है ! कैसा परहितचिंतन है ! कैसा मैत्रीभाव है ! इत्यादि प्रशंसा करने लगे ।

फिर सेठने पूछा कि हे महाराज ! किस पापकर्म के उदयसे मेरे पुत्रको अधत्व और बधिरत्वकी प्राप्ति हुई है सब ज्ञानी गुरु बोले कि इसी नगर मे बीरम नामक कुनबी रहता था, वह महा अधर्मी असत्यवापी, अन्यायी, परके दोषोंको सुननेवाला, परदोष प्रकाशक, परनिंदा

ने वाला और कूड़े कलंक का चढ़ानेवाला इत्यादि दुष्टों का करने वाला था ।

एक दिन गाँवके राजाके साथ किसी निकटवर्ती राके राजा को वीर हुआ । उसका निरन्तर राजा को भयता था । उस समय में दो पुरुषोंको अन्योऽन्य सुप्त बातेंते देखकर वीरम ने कोटवालके पास जाकर कहा कि, मुक दा शखस शत्रु राजाको यहाँ धुलाने की बातें कर रहे थे । यह बात श्रवण कर कोटवालने उन दोनोंखुशों को पकड़ कर राजाके समक्ष खड़े किये । राजा के छने से वह कहने लगे कि महाराज ! हम हमारे घरम्बन्धी बातें कर रहे थे, हम शपथ पूर्वक कहते हैंके कदापि स्वप्न में भी हमने हमारे ठाकुर का बुरा वितन नहीं किया है । ऐसी उनकी बात सुन कर राजा ने वीरम को बुलाकर पूछा, तब धूर्त, पापी, दुष्ट चित्त वाला वीरम बोला कि, महाराज ! यह बात बिलकुल ही सच्ची है । मैंने अपने काल से सुनी है । राजा ने भी उसका कथन सत्य मानकर उन दोनोंको दण्डित किये ।

फिर एक दफे वीरम का पड़ोसी ग्रामान्तर को गया था, वह वापिस घरको आता था । उसे मार्ग में वीरम



मिला । पढ़ासी ने बीरम को अपने घर सम्बन्धी सुख समाधि के समाचार पड़े । तब दुष्ट बीरम ने कहा कि, कामदेव नामक वणिक तुम्हारे घर में निरन्तर आता है, और तुम्हारी स्त्री उसके साथ बहुत स्नेह करती है, रमती है । यह बात सुन कर सेठ कामदेव के ऊपर को पित्त हुआ, और राजा के समीप जाकर सब बात कही । राजाने कामदेव को बुलाकर उसका सर्वस्व लूटकर दंडित किया ।

बीरम ऐसा पाप करता, व असत्य बोलता, पगनिंदा करता व लोगों के ऊपर खोट कलक चढ़ाता था । एक दिन किसी सत्रिय ने उसको अच्छी तरह पीटा जिमकी पीड़ा से बहुत दिनों तक दुःख भाग कर मृत्यु पाकर तबे यहाँ पुत्र रूप से उत्पन्न हुआ है । वह अनमुना व अनदेखा जनापवाद बोला है, जिससे जन्मान्ध और बधिर हुआ है । यह जीव बहुत ससार रुलेगा । ऐसी बात गुरुमुख से श्रवण कर मातपिता धर्मकानन में मृत्त हुए । और अब बधिर कष्ट सहन करता हुआ मरकर दुर्गति में पहुँचा ठीक ही है —

असमजम बोले घगुं, परने दिये कलंक ।  
ते मूरख किम छूटशे, पापी हुआ नि शक ॥१॥

अब गुनगीसर्वी पृच्छा का उत्तर एक गाथा के द्वारा कहते हैं —

उचिद्वमसुन्दरय भक्तंतहपाणियस जो देव ।  
साहूण जाणमाणो भुस्तपि न जिज्जएतस्स ॥४४॥

अर्थात्—जो पुरुष उच्छिष्ट, भूरे, बिगड़े हुए, ऐसे अशुभ आहार जो किसी भी काम में न आवें ऐसे भान पानी जान बूझकर साधु मुनिराजको देता है उस पुरुषका खाया हुआ अन्न हजम होता नही अर्थात् अजीर्णका राग होता है ( ४९ ) जिस प्रकार श्रीवासुपूज्यस्वामी के पुत्र मधवा की पुत्री रोहिणी थी वह पूर्वभवमें दुग्धा नाम से प्रसिद्ध हुई, कुटादिक रोग से पीड़ित हुई। आ उमने अनेक भवके पहले कट्टा तुम बहराया था, उस की कथा कहते हैं —

“चमरा नगरीमें श्रीवासुपूज्यस्वामी का पुत्र मधवा नामक राजा राज्य करता था। उसको सदाचारिणी और सुशीला लखमणा नामा राणी थी। उसको आठ पुत्र हुए। ऊपर एक रोहिणी नामा पुत्री हुई। वह माता पिताको अत्यन्त बल्लभायी, अब उसके जन्मके समय राजाने बहुत

दान मान दिये । वह बड़ी हुई और चोसठ कलाएँ सीखी । रूपवत्, लाज्यवती, सौभाग्यवती और गुणवती हुई । उसे यौवनावस्था प्राप्त हुई देख कर राजा चिन्तन करने लगा कि—इसके योग्य वर मिले तो अच्छा । अतः स्वयम्बर मंडप रचाया जाय । यह लड़कों मनोह्र वरको पसन्द कर लेता फिर पथात्ताप न हो । ऐसा विचार कर स्वयम्बर मंडप रचाया । कुरु, कौशल, लाट, कर्णाट, गौड, वैराट, मेदपाट, नागपुर, चौड, द्राविड, मगध, मालव, सिन्धु, नेपाल, डहल, काकण, सौगण्ड, गर्जर, जालधर आदिक चारों दिशाओंमें से राजकुमारों को बुलाये । सब राजा स्वयम्बर में आकर बैठे । उसी समय रोहिणी राजकुमारी भी स्नान विलेपन करके क्षीरादक श्वेतवस्त्र पहन कर हीरा, मोती, भाण्डिक के आभरण आलङ्कृत होकर माना देवलाकमें से ही उतर कर आई हा उसी अक्षरा के सदृश सुरुषा रोहिणी पालखी में बैठकर सखियोंके घुन्ट से परि वेष्टित हो कर वहाँ आयी । वहाँ प्रगिहारी दासी ने राजकुमारों के नाम, गोत्र, गुण, बल, देश, गाम, सीमा पृथक् २ वर्णन करके कह सुनाये व समझाये । अन्त में राजकुमारी ने नागपुर के वीतशेक राजाके अशोक नामक कुमार के कंठ में वरमाना आगेपित की । योग्यवर पसंद

करने से सर्वको हर्ष हुआ । पिता ने विवाह किया । दूसरे सर्व राजाको हाथी, घोड़े, वस्त्र, भोजन और तबोल दे कर सबको सम्मानित किये । सब अपने २ स्थानक को गये । तथा अशोक कुमारको भी सुवर्ण मोतीके आभरण प्रभुत्व के दान मान देकर राहिणी सहित नागपुर को पहुँचाया । वहाँ भीतशोक राजा ने भी शुभ दिन को नगर में प्रवेश करने का महोत्सव किया ।

कुछ दिनों के बाद अशोककुमार को राज्यासन पर बैठा कर भीतशोक राजा ने दीक्षा ली । अब अशोक राजा को राज्य सम्पदा तथा राणी समेत सुख भोगते हुए गजेन्द्र के सदृश आठ पुत्र हुए और चार पुत्रिए हुई । एक दिन राजा रानी दोनों सातवें मन्जल पर गाखमें लोक पाल पुत्र का गाद में लेकर बैठे थे । उस असें में कोई एक स्त्री छाती पीटती, विलाप करती, रोती हुई और पुत्र के गण बालमी टैब को थोलभा देती हुई निकली । उसे गवकर रोहिणी ने राजा से पूछा कि, हे स्वामिन् ! यह किस किमम का नाटक कर रही है ? राजा ने कहा, हे रानी ! तू धन, जीवन, राज्य, मन्दिर, भरतार, प्रसाद, और पुजादिक से पूरण होकर अहंकार मत्त कर । यद्वा -

तदा मत बोल । रानी बोली, स्वामिन् । रोम मत करो । मुझे कुछ अहंकार नहीं है । मैंने ऐसा नाटक कभी देखा न था, जिससे आप को पृच्छा है । राजा ने कहा कि देख, तेरेको भी मैं रुदन करना सीखाता हूँ । ऐसा कह कर रानी की गोद में से बालक को लेकर दोनों हाथों के द्वारा गबास के बाहर भूलाने हुए नीचे डाल दिया । यह देख कर सब लोग केलाहल करने लगे, परन्तु रोहिणी के मन में कुछ भी दुःख न हुआ । पुत्रको पड़ते हुए मगर देवता ने पकड़ कर सिंहासन पर बैठाया । यह देख कर सब लोग हर्षित हुए और राजा कहने लगे कि हे रोहिणी तू धन्य—कृतपुण्य है । जिससे तू दुःख की बात भी नहीं जानती है ।

एकदफे श्रीवासुपूज्यस्वामीके सुवर्णकुम्भ और रूप कुम्भ नामक दो शिष्य-साधु चार ज्ञान के धारक, छट्ठ, अष्टम तप करते हुए वहाँ आए । राजा-राणी पुत्र ममूख सर्व परिवार बन्दन करने का गये । गुरुने धर्मलाम देकर धर्मदेशना दी । फिर राजा न पृच्छा, हे भगवन् ! मेरी रोहिणी राणी न क्या तप किया है, कि जिस के योग से वह दुःख की बात भी नहीं जानती है ? फिर मेरा भी

उमके ऊपर अत्यन्त स्नेह है उसका कारण क्या है ? इसके अनावा इसके पुत्र भी बहुत गुणवन्त हुए हैं उसका हेतु भी क्या है ? सो कहिये ।

गुरु कहने लगे कि हे राजन् ! इसी नगर में धनमित्र सेठ की धनमित्रा स्त्री थी, उसको कुरूपिणी दुर्भागिणी ऐसी दुर्गन्धा नामक पुत्री हुई । वह जब यौवनावस्थाको प्राप्त हुई तब पिता ने उसका विवाह करने के लिये एक कौटिल्य केने का निश्चय किया, यथापि किसी रंक जैसे मनुष्यने भी उसके साथ शादी करनेका मन नहीं किया । उस अर्थमें एक श्रोपेण नामक चारकी मारने के लिये राजकर्मचारी लोग बधमथल प्रति लेजाते थे, उसे छुड़ाया और अपन घरमें रखकर उसके साथ अपनी पुत्री की शादी कर दी । वह चो भी दुर्गन्धा के शरीर की दुर्गन्ध समझने से रात्रिके समय गुप्तचूष भाग गया । तब सेठ खेत करता हुआ कहने लगा कि कर्म के धारो किसी का जोर नहीं चलता है । पुत्रीको कहाँ-तू घर में रह और दान पुण्य कर । वह पुत्री दान करने की इच्छा करती पान्तु उसके हाथ का दान भी कोई लेता नहीं । "

एक दिन ज्ञानी मुनिको दुर्गन्धा सम्बन्धी बात पृथक्

से उन्होंने कहा कि गिरिशर पर्वतक पास गिरि नगरी में पृथ्वीपाल राजा रहता था। उसकी रानीका नाम सिद्धिमती है। एकदा राजा रानी दोनों बनमें क्रीड़ा करने का गए। उस असे में गुणसागर नामक एक मुनि मासखमण्डर पारणाके दिन गौचरी करने को मगरमें जान थ। उन्हें देखकर राजाने यत्तिपूर्वक बदना नमस्कार करके रानी का कहा कि यह जंगमतीर्थ है उनको निर्दोष आहार पानी देकर लाभ उठाओ। रानी की इच्छा न होते हुए भी उनका वापिस लौटना पड़ा। रानी मन में विचार करने लगी कि इस मूढ़ने आकर मेरी क्रीड़ा में बिग्न डाला। जिससे फ्राधित होकर एक कटुआ तुम्हा साधु को बहराया। साधु ने विचार किया कि यह आहार जहाँ कहीं मैं परदूगा वहाँ अनेक जीव मर जायेंगे। ऐसा सोचकर एउर ही वह कटुतुम्बका शाक खा गये और कटु तुम्बाके विष प्रयोग से शुभ ध्यान में मृत्यु पाकर देवलोक में देवता हुआ। पीछे से राजा की यह बात अवगत हुई। राजा ने रानी को घर से बाहर निकाल दी। रानी को जंगल में भटकते हुए सातवे दिनको कुष्ठ रोग निकला। जिससे अत्यन्त पीडित हुई और अन्त में मर कर छट्ठी नरक में गई। वहाँ से मर कर तिर्यक् में सत्पन्न हुई

पुन नरक में गई । इस प्रकार सातों नरक में क्रमशः  
 दुःख भोगकर सपिण्डी, ऊटणी, मुर्छी, शृगालिनी, सूयरी,  
 धिरोली, उदरी ( मुशी ) , जला, चाँदालिणी, रासभी  
 मुख के अवतार उसने लिए । एकदा गाय के जन्म में  
 मरते समय नवकार, मंत्र सुनकर सैठ के घर में । दुर्गन्धा  
 पुत्रीरूप उत्पन्न हुई । वहाँ निकाचित्त कर्म भोगते हुए  
 स्वल्प कर्म शेष रहे, तब ज्ञानी की दशना सुनने से जाति  
 स्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ । पूर्व के भव देखे । तब दुर्गन्धा  
 ने हाथ जोड़कर पूछा कि-महाराज । इस दुःख से  
 मुक्ति, होवे ऐसा उपाय बतलाइये । गुरुने कहाकि-इस  
 दुःखको मिटाने वाला रोहिणी तप करो । उस तपका विधि  
 मैं बतलाता हूँ सो ध्यान देकर सुनो । सात वर्ष और  
 सात मास पर्यन्त रोहिणी नक्षत्र के दिन उपवास करना ।  
 श्रीवासुपूज्यकी पूजा करना । तप तपते हुए शुभ ध्यान  
 करना । उसके प्रभाव से अन्धा होगा । अगामी भव में  
 राजा की रानी होगी । वह सुख भोगकर श्रीवासुपूज्य के  
 तीर्थ में मोक्ष में जायगी । तप पूर्ण होने पर उजमणा  
 करना । श्री जिन मासाद कराना, श्रीवासुपूज्यजीकी रत्नमयी  
 प्रतिमा कराना । उनको सुवर्ण व मोती के आभरण कराके  
 चढ़ाना । तथा स्नान, विलेपन, कुकुम, कपूर आदि



सुगंधी द्रव्य से पूजा करना । शीतघ की भक्ति करना ।  
 अमारी भवर्तावना । हीनजनों का दुःख से मुक्त करना ।  
 स्वामी वात्सल्य, सब पूजा करना, सिद्धांत लिखाना । इस  
 सब के करने से सुगंध राजा के भाति सर्व दुःख नष्ट हो  
 जायेंगे । तब दुर्गन्धाने पूछा कि सुगंध राजा कौन हुआ  
 है । उसका वृत्तान्त कहिये ।

गुरुने कहा. — सिंहपुर नगर में सिंहसेन राजा राज्य  
 करता था । उसकी रानी का नाम कमल मया है उसे एक  
 पुत्र हुआ जो अत्यन्त ही दुर्गन्धयुक्त था, जिससे वह सब  
 को अमिय हुआ । एक दफे उस नगरी में पद्ममया स्वामी  
 समोसरे । वहाँ कुटुम्ब परिवार सह जा कर राजा ने  
 द्विकर जोड़ बद्धनामभस्कार करके पूछा की कि हे  
 भगवन् ! मेरा पुत्र दुर्गन्ध हुआ उसका कारण क्या ?  
 उसने पूर्व भव में कैसे कैसे कर्म किये होंग ? तब भगवान्  
 कहने लगे कि, मागपुर से बारह योजन की दूरी पर नील  
 पर्वत में एक शिला के ऊपर मासोपवासी साधु धर्मध्यान  
 करते थे । वहाँ उस साधु के मयाब से आहेदी को शिकार  
 नहीं मिलता था, जिससे आहेदी ने साधु के ऊपर रोष  
 करके उसको उपद्रव करने का निश्चय किया । जब मास  
 खमण पूर्ण हुआ तब साधु गाँव में उपचार्य पधारे पीछे

से व्याध ने आकर उस शिला के नीचे काष्ठ डाल कर  
 अग्नि जलाया । साधु भी गोचरी करके फिर उस शिला  
 पर आकर बैठे । उसको नीचे से ताप परिताप देने  
 लगा । साधुने शुभ ध्यानारूढ़ होकर समभावपूर्वक उष्ण  
 परिसह सहन किया और केवल ज्ञान पाकर वे मोक्षमें गये ।  
 इधर वह व्याध दुष्ट कर्मसे कुष्ट रोगी हुआ । मरकर सावधी  
 नरकमें गया । फिर सर्प हाकर पाँचवीं नरक में गया । पुनः  
 सिंह होकर चौथी नरक में गया । बाद में चित्रक होकर ती  
 सरी नरक में गया । फिर मार्जार हाकर दूसरी नरक में  
 गया । तत्पश्चात् उलूक होकर प्रथम नरकमें गया । इस प्रकार  
 भवभ्रमण करता हुआ एकदा दरिद्री गोबाल हुआ ।  
 पशुपालन का व्यवसाय करता हुआ नाचोरी थावक के पा  
 ससे नवकार मन सीखा । एकदफा वन में 'बह सो गया' था  
 उस समय दावाग्नि जलता हुआ उसके ऊपर आगिरा ।  
 जिस से वह मर गया । मरते समय नवकार मन्त्र का  
 स्मरण किया जिसके प्रभाव से तेरा पुत्र हुआ । उसका  
 दुर्गन्धी शरीर कर्मके दोष से हुआ है । इस प्रकार पूर्वभव  
 मुनतेही उस दुर्गन्धकृमरको जातिस्मरणज्ञान उत्पन्न हुआ ।  
 दुःख की स्मृत होनेसे मयभीत हुआ । सब भगवन्तको वंदन  
 कर पड़ने लगा कि—मैं इस दोष से कैसे मुक्त होऊँगा ?

उसका उपाय कहिय । तब जिनेश्वर ने कहा, रोहिणी का तप कर, जिससे सबमकार से निराबाध होगा । फिर उस राजपुत्र ने रोहिणी तप किया । जिससे उसका शरीर सुगन्धमय हुआ । अतः हे दुर्गन्धा ! तू भी, यह तप कर । उसके प्रभाष से सुगन्ध कुमर की तरह तेरे सर्वदुःख भण्ड होंगे । ऐसा श्रवण कर उस दुर्गन्धाने रोहिणी तप अद्भुतकार किया । विधि पूर्वक शुभ ध्यान से तपस्या जब आत्मा की निन्दा करते हुए दुर्गन्धी को जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ । जिसके योगसे पूर्वप्रवृत्ति मृगशीर्षा हुआ, तबतो फिर भी अधिक रूपसे तप करने लगी । आधु पूर्ण होने से शुभध्यान पूर्वक मृत्यु पाकर देवलोक में देवता रूप से उत्पन्न हुई । वहाँ में खबरक यहाँ चम्पा नगीरी में मयरा राजा की पुत्री हुई । उसका नाम रोहिणी रक्खा गया । उसके साथ तेरी शादी हुई । उसने बहुत दान दिया है अतएव वह तुम्हारी पट्टराणी हुई है । उसने पूर्वप्रवृत्ति में रोहिणी तप किया है जिसके प्रभाष से दुःख क्या चीज है ? वह भी नहीं जानती है । उसने उत्सव ( उत्सव ) किया है जिससे वह अद्विषन्त हुई है । फिर हे राजन् ! इस सिंहसेन राजा ने अपने सुगन्ध कुमर को राज्यपाट देकर दीक्षा ली । सुगन्ध राजा - राज्य

करता हुआ व जैनधर्म का पालन करता हुआ सम्यकमया धर्मरूप करके मृत्यु पाकर देवलोक में गयाना वहाँ से चव कर पुष्कलावती विजय में पुण्डरगिणी नगरी में विमल कीर्ति राजाके वहाँ अर्ककीर्ति नामक राजा चक्रवर्ति पणे व पद्म हुआ। वहाँ राज्य पालकर व जिनशत्रु साधुके पास दीया लेकर यहाँ तू अशोक नामक राजा हुआ है। तेरी राणी और तू—दोनों ने मिलकर पूर्वभब में एकमनहोकर यही रोहिणी नप किया था, अब तेरा स्नेह उसके ऊपर बहुत है। पुन राजा ने पूछा कि हे स्वामिन ! मेरी स्त्री को आठ पुत्र और चार पुत्रि हुई वे उसके कौनसे पुण्यादय से हुई ? तब गुरु बोले कि हे महामाग्य ! उनमें से सात पुत्र ता पूर्वभबमें मधुरानगरी में एक अग्निशर्मा नामक भिक्षुक रहता था, उसके वहाँ पुत्र रूपसे उत्पन्न हुए थे। वे दरिद्री कुल में उत्पन्न हुए, जिससे सातों पुत्र भिक्षा माँगने को जाते थे, परन्तु उनको कोई अपने स्थान पर बैठने नहीं देता, जहाँ जाने वहाँ से बाहर निकाल देते। इस प्रकार वे पुत्र गाँव गाँव में भ्रमण करते व भीक माँगते हुए एकदा पाटली पुरमें गये। वहाँ उन्होंने एक बाड़ी में राजा एवम् मधान के पुत्र को अनक अमूल्य आभरण पहनकर खेलते हुए देखे, जिस से

मन में आश्चर्य पाये । तब बड़े भाई ने कहा कि, देखो विधाता ने कैसा अन्तर किया है ? ये लड़के बाँझित सुख भोगते हैं और हमने मित्रा माँगते हुए घर घर में भटकते हैं । यह सुन कर छोटा भाई बोला कि, यह उपालम्भ अपने किसको देव ? उन्होंने पूर्वभव में पुण्य किये हैं, जिसके फल वे भोगते हैं, और अपने पुण्यहीन हैं जिससे घर घर भीख माँगते फिरते हैं । वहाँ से चूमते २ वन में गये । वहाँ एक साधु मुनिराज काउसग ध्यान में स्थित थे । उनके पास जाकर खड़े रहे । साधु ने भी काउसगा पार कर ब दयावन्त होकर उनकी धर्मदेशना दी । यह सुनकर सातों भाइयों ने बैराग्य पाकर दीक्षा ली, चारित्र्य पाल कर देवलोक में गये । वहाँ से चब कर तेर वहाँ पुत्र रूप से उत्पन्न हुए हैं । और आठवाँ पुत्र जो बैताद्वय पर्वत पर भल्लक नामक विद्याधर था, वह नदीश्वर द्वीप में शाश्वत जिन प्रतिमा की पूजा, यात्रा और धर्मका सेवन करता था, वह मृत्यु पाकर सौधम देवलोक में देव हुआ । वहाँ से चबकर तेरा लोकपाल नामक आठवाँ पुत्र हुआ है । जिसकी सातवीं मञ्जल से तुने गिराया और देवताने बचाया था । और जा तेरी चार पुत्रियाँ हैं, वे पूर्वभव में बैताद्वय पर्वत में विद्याधर राजा की पुत्रियाँ थीं ।

अनुक्रम में यौवनावस्था को प्राप्त हुई तब एकदा बागमें फ्रीदा करने को गई, वहाँ साधुको देखे । साधुने चनका कहा कि हे कुमारिकाओ ! तुम धर्म करो । तब उन्होंने कहा, हममें धर्म करणी नहीं होती । फिर साधुने कहा, तुम्हारा आयुष्य स्वल्प रहा है, अब धर्मकरणी में प्रमाद मत करो । यह सुनकर उन पुत्रियों ने पूछा कि, हमारा आयुष्य किनना बाकी रहा है ? साधु ने कहा, आठ महर शेष रहा है । पुत्रियाँ कहने लगी, इतने अल्प कालमें क्या पुण्य करें ? मुनिने कहा आजही शुक्लापचमी है अब ज्ञान पचमी का तप करो । ऐसा करनेसे तुम सुखी हो जाओगी । कहा है कि —

जे नाणपचमिवय उत्तम जीवा कृणनि भावजुया ।

उवभुज अणुवमसुह पावति केवल नाण ॥

ऐसा उपदेश सुनकर उन पुत्रियों ने घरमें आ कर मान पिना के आगे बात कही । आज्ञा लेकर, गुरुके दर्शन से आज्ञा दिन सफल मानकर देवपूजा की, पुण्य की अनुमादना की और पञ्चवाण लेकर अपनी आत्माको कृतार्थ माना । वे चारों पुत्रिण एकही स्थान में बँठी रहीं । उस अर्से में विद्युत्तान हुआ, जिससे चारों पुत्रिण मृत्यु पाकर देवना हुई । वहाँ से सबकर तेरी पुत्रिण हुई हैं । केवल एकही

दिन सप करने का यह फल हुआ । यह- वाम सुनते ही राजा, रानी और उनके पुत्र-पुत्रियों को जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ । पूर्वके सब याद आय, जिससे वैराग्य पाकर आवकधर्म अद्बीकार किया और अपने घरको आये । फिर एक दफे वासुपूज्य भगवान् आकर समोसरे । उनको राजा तथा रोहिणी राणी परिवार सहित बंदना करने को गये । वहाँ मञ्जुकी देशना सुनकर घरको आये और पुत्रको राज्यपाट देकर, सात क्षेत्रों में धन लगाया और चारित्र अद्बीकार कर, दोनों माथ में गये । कहा है —

रोहिणी पचमी तब सग्यों गिरुवाँ प फल जाण ।

दुख न होय सुख हाय सदा बोले केवली बाण ॥१॥

अब सीसर्षी गाथा का उत्तर एक गाथा के द्वारा कहते हैं —

महुघाय अग्निदाह अकं वा जो करेइ पाणीण ।

बालारामविणासीसो कुटूठी जायए पुरिसो ॥४५॥

अर्थात्—जो पुरुष मघ और मधपुडा गिरावे, महुपालका आरम्भ करे, तथा अग्निदाह यानि दाषानल मकटावे

अथवा प्राणियों को अद्वित करे लब्धित करे, पशुओं को दाम दे, तथा सूक्ष्म वनस्पतिकायका विनाश करे, कृष्णी वनस्पति को छेदे, भेदे, तोड़े, मोड़े, खूटे, चूटे वह पुरुष भर्वांतर में कुष्ठ रोगी होता है । जिस प्रकार गोविन्दपुत्र गोसनीया मध आदि सचित करने के हेतु पाप करके पद्म सेठ का पुत्र गोरा नामक वणिक् महा कुप्री हुआ ( ४५ ) उस गोसल की कथा कहते हैं —

“पेठाणपुर नगर में गोविन्द नामक गृहस्थ रहता था । उसकी गौरी नामा स्त्री थी, उसका गोसल नामक पुत्र महा दुर्व्यसनी था । अकेला वनमें जाकर लकड़ी से मध पुड़े को गिराता । जहाँ समलादिक जीव विशेष रहने, वहाँ दावानल भकटाता अग्नि जलाना, बेन, गौ, व घोड़े का अद्वित करता, कोमल नये पौदों व कुम्पलको छेदता, उन्मूलन कर डालता, ऐसे कृत्यों को करता हुआ देखकर लोगों ने उसके बापको ओलभा दिया, सब बाप ने उसे शिक्षा दी, परन्तु वह सब राख में डालने की तरह निष्फल गई । वह पुत्र मातृपिता को भी खेद का कारण हुआ । धर्मकी तो बातभी वह नहीं जानता था । उस असें में उसके मातृपिता देवशरण हुए । सब तो वह गोसल



निरकुश हाथी की भाँति उच्छ्वस्वल होकर फिरने लगा । एक दिन नगर के उपवनों में जाकर नारिगादिक के घृक्षोंका उन्मूलन कर दिये । उसका कोटवाल ने देखा । बाँध कर राजा के पास ला आया । राजाने उसका सर्व धन लेकर छाड़ दिया । फिरभी एक दिन गुप्तीत्या राजा के बागवे जाकर अनेक प्रकार की कोमल वनस्पति को काट डाली । उसका वनपालक ने देखा, तब सूब पीटकर उसको राजा के पास लेगया और वनपालक ने विवृति की कि महाराज ! इसन तुम्हारी बाड़ी का विनाश किया है । राजाने उसके दानों हाथ कटवा डाले, जिससे महा दुःखी हुआ । पुनः उसने बहुत ही पश्चात्ताप किया, कहा है —

माय बाप माटा सखी गीख न माने जेह ।

कर्ममशे पढिया थकी पछी पस्ताये तेह ॥१॥

फिर वह गोसल आत्मनिदा करता हुआ मृत्यु पाकर उसी नगर में पद्मसेठ के बहाँ गोरा नामक पुत्र हुआ । वह जन्मसेही रोगी व गलत कुप्टी हुआ । उसके नख और नाक बँठे हुए, अंकुशों के केश सड़े हुए और दाँत गिरे हुए थे, निरन्तर मक्खियाँ गनगनाट करती हुई शरीर के ऊपर बैठी ही रहती थी । दुर्गन्ध तो इसनी निकलती थी

क किसी से सहन नहीं हो सकती। पिताने अनेक औषध  
केंपे पर वह सर्व व्यर्थ गये। कष्ट नष्ट न हुआ और  
रोग की शान्ति न हुई।

एकदा दमसार नामक ज्ञानी मुनि उस नगर के वनमें  
पधारे। उनको वन्दना करने के लिए नगरवासी जनोंको  
जाते हुए देख कर पद्म सेठ भी उसका साथ गया। वहाँ  
साधु मुनिराजने धर्मदेशना में कहा कि—जीव अपने किये  
हुए कर्म के बशीभूत होकर दुःखी होता है। यह अवण  
कर पद्मसेठ ने पूछा कि—हे भगवन् ! मेरे पुत्रने कौनसे  
पाप किये हैं ? गुरुने उसको पूर्वाक्ति गाविंदका सर्व वृत्तान्त  
सुना कर कहा कि वह गोसल मर कर तेरा पुत्र हुआ  
है। पद्म सेठने घर आकर अपने पुत्र को कहा कि  
तूने पूर्वभर में बहुत पाप किये हैं। वह सुनतेही उसे ना  
ति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ। फिर मुनिराज के पास  
आये। उनको वन्दना करके व पाप की निंदा करके उसने  
अनशन किया। मृत्यु पाकर प्रथम देवनाक में देवता  
हुआ ।”

अब एकत्तीसवीं पृष्ठा का उत्तर एक गाथा के द्वारा  
कहते हैं—

गोमहिसरपर करह अहभारारोवणेणपीडेइ ।  
एएणपावकम्मेण गोयमा सो भवे खुज्जो ॥४६॥

अर्थात्—धूल, मूस और ऊँटादिके ऊपर लामसे अति भार आरोपण करे और उनके जो पुरुष उक्तजीवोंको पीड़ा करे, वह जीव निष्केवल इसो पापकर्म के उदय से निश्चय से हे गौतम ! खुज्जो यानि कूबड़ा हागा है । जिस प्रकार घनावह सेठका पुत्र धनदत्त एवमवर्गमें अनेक जीवोंक ऊपर भार बढन कराऊरे कूबड़ा हुआ ( ४६ ) यहाँ धनदत्त और धनधीकी कथा कहते हैं ।

“धूमिमंडन नगर में शत्रुदमन नामक राजा राज्य करता था । वहाँ धन्ना नामक सेठ रहता था, उसकी स्त्री का नाम धीरू था । किराये का पेशा ( व्यवसाय ) करके आजीविका चलाता था । उसने अपने यहाँ पोछ ऊँट, रातभ और मछिया का संग्रह किया था । वह सेठ लोभ के वशीभूत हाकर अबोल माणियों क ऊपर उनकी शक्ति से अधिक भार भगता था और बहुत किराया लेकर निर्वाह करता था ।

एक दिन कोई मुनिराज गोचरीके निमित्त उसक घाका आये । उनको स्त्री भरभार दानों ने मिलकर भावसे दान

दिया। जिसके योग से शुभ कर्म उपाजन करके वह उसी नगरी में धनाबहसेठ के यहाँ धनदत्त नामक पुत्र हुआ। वह बरिष्ठकला जानता था परन्तु पूर्वभब में जीवों के ऊपर अत्यन्त भार भरता था जिसके योग से कूबड़ा हुआ।

उसी नगरी में धन सेठ रहता था, वह मर कर उसके बड़ा पुत्री रूप में उत्पन्न हुआ। उसका धनध्री नाम रखा। वह कन्या बहुत रूपवन्त और गुणवन्त थी यौवनवयकां प्राप्त होने पर पूर्वभब के स्नेह से वह धनदत्त कूबड़ा के साथ शादी करना चाहनी थी। पुन उसी धन सेठका एक दूसरी पुत्री हुई थी, परन्तु कर्म के योग से वह कूबड़ी थी। एकदा उसके पिता के समक्ष किसी निमिनिया ने कहा कि जो मनुष्य तेरी पुत्री धनध्री के साथ शादी करेगा वह बड़ा व्यवहारी होगा। ऐसी बात सुनकर धनपाल नामक किसी सेठने धन ध्री की याचना की। धनध्री के पिताने उस बालको मान्य किया तथा दूसरी जो कूबड़ी लडकी थी वह धनदत्त को देने का निश्चय किया। और दोनों कन्याओं की शादीका मुहूर्त एकही लग्न में किया।

अब धनश्री ने पूर्वभब को स्नेहवशात् धनदत्त वृषदेके साथ विवाह करने की बाँझा से मनोरथपूरक नामक किसी यक्षका आराधन किया । यक्षने संतुष्ट हो कर 'भाँग, भाँग, ऐसा तीन दफे कहा । धनश्री ने कहा कि जिस प्रकार मेरा पति धनदत्त हावे ऐसा आप उपाय कीजिये । तब यक्षने कहा कि-भर पिता ने दानों पुत्रियों का एकही दिन एकही लग्न में विवाह करने की इच्छा की है, उस समय मैं दृष्टि बन्धन करूँगा, तुने धनदत्तके साथ पाणिग्रहण करना, फिर जब यह तरा पाणिग्रहण करके तुम्हें अपने घरको लेजायगा, सब मोह दूर होगा । ऐसा कहकर यक्ष अदृष्ट हो गया ।

अब विवाह के दिन दोनों घर साथही व्याहने को आये । यक्षने सबको मोहित किया । दोनों विवाह करके अपने २ घरको आये । तब धनदत्त तो धनश्री को अत्यन्तही सुरूपा देखकर हर्षित हुआ और धनपाल अपनी परिग्रहिता स्त्रीको कबूटी देखकर उदास होकर मनमें विचार करने लगा कि-यह कैसी इन्द्रजाल हो गई ! मति बिभ्रम कैसे होगया ! यह बात राजा ने सुनी और गाँव लोगों ने भी जानी लोगों के समूह मिलकर बातें

करने लगे । फिर दोनों घर स्त्री के लिये परस्पर कलह करते हुए राजा के पास गये । राजाने उनको वापिस अपने २ घरको भेज दिये । और धनश्री को बुला कर हकान्न में पूछा कि, धनदत्त कुबड़ा है, वह तेरेको मिय न होगा, अतः सचमुच कह कि तू किसके साथ ब्याही है ? यह श्रवण कर धनश्री ने राजाके पास यथासम्पन्न ब्राम्हण कहदी कि मैंने मोह के बश हो कर अवश्य इस धनावद के पुत्र के साथ शादी करने के लिये ही यक्षका आराधन किया था, वह मनुष्य हुआ, उसके साग्रिष्य से मैं धनदत्त के साथ ब्याही हु और मेरी कुबड़ी बहिनको यक्षने धनपाल के साथ ब्याही है । अब जैसा युक्त होवे वैसा करिए । देवताने जो किया वह अन्यथा किस तरह हो सकता है ? अतः मुझे यह कुबड़ाही भरतार रहने दीजिये । फिर राजाने कई सज्जनोंको बुला कर सर्व वृत्तान्त कह सुनाया । वे भी सब समझ कर घरको चले गये ।

एकदिन उस नगरके वनमें धर्मरुचि नामक आचार्य चार ज्ञानके धारक आ कर समोसरे । उनका वदना करने के लिये सब लोक गये, उसके साथ धनदत्त भी अपनी स्त्री सहित गया । मुनिको वदना कर धनदत्तन पूछा कि

हे भगवन् ! किस कर्मके योगसे मैं कूबडा हुआ । और किस कर्म के योगसे मेरी स्त्री धनश्रीका मेरे ऊपर बहुतही स्नेह है ? तथा किस शुभकर्म के योगसे मुझे बहुत लक्ष्मी—सुख—सौभाग्य मिला है ? सो मेरे पर कृपावत हो कर कहिए ।

शुरू बोले कि—हे धनदत्त ! तू पूर्वभव में धन्ना था और धनश्रीका जीव भीरू नामा तरी स्त्री थी, तूने बैल व रासभादिकके ऊपर बहुत भार भरा था, जिससे तू कूबडा हुआ, और भावसे साधुको दान दिया, जिसके योग से लक्ष्मीका योग अखंड रहा । गतभवमें तুম दानों स्त्री भरतार थे, जिससे तुम्हारा स्नेह भी अखंड रहा है । ऐसी बात सुननेसे दोनों को जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ । पूर्वभव देखे । फिर सम्यक्त्व मूल बारह ब्रह्म अङ्गीकार करके मुनिको वंदना करके घरका पहुँचे । अनुक्रमसे धर्म पालते हुए सुपात्रको दान देते हुए आयुपूर्ण करके देवलोकमें देवता हुए । ”

अब बत्तीसवें प्रश्न का उत्तर एक गाथा के द्वारा कहते हैं ।

इमम्रोउमत्तमणोजोवेविकिण्हजोकयग्घोय ।

॥ इन्द्रभूह मरिउ दासत्तं वच्चए पुरिसो ॥४७॥

अर्थात्— जो जीव जातिमद करे, अहंकार करे यानि जाति कुनादिक के मद से मदोन्मत्त-उन्मत्त होवे तथा जो मनुष्यादिक जीवों को बेचे और कृमन्न होवे अर्थात् अन्यके किये हुए उपकारों को भूल जावे, परनिंदा करे, आत्म प्रशंसा करे, अन्य प्रशसनीय व्यक्ति के गुणोंको मकट न करे किसी गुणवान की प्रशंसा न करे, अन्यके अविद्यमान दोष कहे, वह मनुष्य नीचगोत्रकर्म उपार्जन करता है । और हे इन्द्रभूति ! हे गौतम ! वह पुरुष मरकर दासत्वकी प्राप्त होता है, जिस प्रकार हस्तिनापुर में सोमदत्त पुरोहित पदभ्रष्ट होकर मरकर दुम्बपुत्र हुआ (४७) उसकी कथा कहते हैं —

“कुरु देशके हस्तिनापुर नगर में सोमदत्त नामक पुरोहित रहता था । उसको अनेक मनोरथों के पश्चात् एक बलभद्र नामक पुत्र हुआ । वह ब्राह्मण जाति के मद से दूसरे लोगों को वृण समान गिनता था । नगर में चलते हुए रास्तेमें पानी ब्रौंटेकर चलता । राजपुत्रका स्पर्श होता तो तो स्नान करता, माण्डित्त कर लेता । इस प्रकार ब्राह्मणोंके



अतिरिक्त इनर जातियों के ऊपर द्वेष धारण करता और उनकी निन्दा करता हुआ केवल अपनी जानिकी ही मर्जसा करता था । लोक उसकी बहुत हाँसी करत, परन्तु उसको जरा भी लज्जा नहीं आती । इस प्रकार वर्तन करके वह पुत्र अपन मानपिता का भी अत्यन्त खेदका कारण भूय हुआ ।

उसके पिता ने उसे कहा कि हे बत्स ! लोक व्यवहार ही अच्छा है, कर्म के बग्न ग्राह्यण भी हीन जाति का प्राप्त करता है, अग्न किसी जीवके लिये जाति शाश्वत है नहीं । इस वास्ते मद नहीं करना और यदि करना तो केवल इतना ही कि जिससे लोक हाँसी न करे । इत्यादि शिक्षा उसका पिता देना था, परन्तु वह मानता नहीं । उन्मत्त हाथी की तरह पुमारी में जातिका अभिमान करता ही रहता । उसका पिता जब दबगण हुआ तब राजा ने, पुरोहित का पुत्र अहकारी था इस लिये, अयाग्य जानकर उम के पिता के पदपर स्थापित नहीं किया । दूसरे का पुरोहित पद प्रदान किया । इस भाँति मदक करनेसे यहाँही पदभ्रष्ट हुआ और लोक में हाँसी हुई । लोगोंने उसका ग्रहदण्ड ऐसा नाम रखवा । पदवीके जानेसे निर्धनी होगया । कृतघनी हुआ । तब गौण, वेल आदि घेचकर उदरपूर्ति करने

लगा । सब लोक उसकी निन्दा करने लगे । एकदिन गौओं-  
 को घास दालता हुआ देख कर किसीने उस को कहा कि  
 हे ब्रह्मदत्त । ये वृण, कि जिनको तू स्वहस्त से उठा रहा है  
 उन सब वृणोंको मातंगी न पैरों के नीचे कुचले हुए है,  
 जिसमे तेरे को दीप नहीं लगता है क्या ? इस प्रकार  
 अनेक गीति से लोक उसकी हँसी करने लगे, जिससे वह  
 क्रोधित होकर गाँव छोड़ कर चला गया । चलते हुए  
 रास्ता भूल गया । वहाँ पर डुम्बी को देखकर आक्रोश  
 करके हनने लगा, तब डुम्बने कोप करके ब्रह्मदत्त के पेटमें  
 डुरा मारा, जिससे वह मृत्यु पाकर डुम्बा के वहाँ पुत्र  
 रूपसे उत्पन्न हुआ । वहभी काना, कुरूप, काना और दुर्मागी  
 हुआ । वह राजा लोगोंका दासत्व करता और मनुष्य को  
 शूली पर चढ़ाकर बध करनेका कार्य करता । वहाँ से मृत्यु  
 पाकर पाँचवीं मर्क में नारकी हुआ । वहाँ से निकल कर  
 मत्स्य हुआ । वहाँ से पुन नरक में गया । इस प्रकार  
 अनन्त भवभ्रमण करके जब मनुष्य गति में उत्पन्न होता  
 तब भी नीच कूल में ही उत्पन्न होकर दासत्व करता ।  
 एक समय वह अज्ञान तपस्के बलसे ज्योतिषी देवमें उत्पन्न  
 हुआ । वहाँ से चब कर पद्मखद नगर में कुन्ददन्ता नामकी  
 वेश्या के वहाँ पुत्र रूप से उत्पन्न हुआ । उसका नाम मदन

पक्खा । वहाँ बहुचर कला सीखा । परोपकारी, दक्ष,  
 दयालु, लज्जालु, गम्भीर, सरल, मियवादी और सत्यवादी  
 हुआ । जैसे उत्तम गुण उसमें थे वैसे ही गर्व भी नहीं  
 करता । जब लोक उसे गणिका का पुत्र कहकर पुनाते  
 तब दुःखी होकर सोचता कि, मैंने पूर्वभूव में पाप  
 किये हैं, जिससे विधाना ने मेरे को गणिका के वहाँ जन्म  
 दिया । जिस से मैं इतने गुणों का धारक होने पर भी  
 जाति हीन हुआ हूँ । अथवा अमृतमय जो चन्द्रमा है वह  
 भी कलकित है तथा रत्नाकर जो समुद्र है वह अनेक  
 रत्नों से भरपूर होने पर भी उसका पानी खारा है, इसी  
 प्रकार जहाँ गुण हाते हैं वहाँ दाप भी होने ही हैं ।

एकदा उस नगर में केवली भगवान् पधारे । उनको  
 बन्दनाके लिये मदन गया । बन्दन कर उसने पूछा कि हे  
 भगवान् ! मेरे में कुछ उत्तम गुण होने पर भी मैं किस  
 कर्म के उदय से हीन जाति में उत्पन्न हुआ हूँ ? भगवान् ने  
 पीछले भवोंका स्वरूप कह सुनाया और कहा कि तूने  
 जातिकुलका मद किया तथा परनिंदा की, जिसके पापसे  
 गणिका के वहाँ उत्पन्न हुआ । तब मदन ने कहा कि हे  
 भगवान् ! यदि मेरे में योग्यता हो तो मुझे दीक्षा  
 दीजि । येकेवल श्रान्ति मे उसे योग समझकर दीक्षा

प्रदान की। साधु समाचारी सीखाई। फिर दुष्कर तप-  
करके व अनशन करके देवता हुआ। अनुक्रम से कर्म  
शय करके मोक्ष सुख को प्राप्त किया। ”

अब तत्तीसवीं पृच्छा का उत्तर एक गाथा के द्वारा  
कहे हैं —

त्रिणयविहोणोचरित्तवज्जिअोदानगुणविकत्तोय।  
मणसाय ढढजुत्तो पुरित्तो दरिद्विज्जो होय ॥४८॥

अर्थात्—जा पुरुष विनय करके हीन होता है तथा  
चारित्रवर्जित एव दान गुण से विद्युक्त होता है यानि दान-  
गुण रहित होता है तथा मनोदढ, वचनढढ और कायढढ  
इन तीन दहों करके युक्त यानि मनसे आर्चध्यान  
रोद्रध्यान चितवे, एव वचन से दुवेचन बोले, लोगों को  
वुवुद्धि देवे, और कुचेष्टा कर, ऐसा पुरुष मरकर  
दरिद्री जाना है ॥ ४८ ॥

जैसे हस्तिनापुर में सुवधु सेठका मनोरथ नामक  
पुत्र अविनीत व अविरति दशमे मर कर दरिद्री  
हुआ। इसका निष्पुण्य ऐसा नाम रखता गया था।  
जिसकी क्या कहते हैं।

” हस्तिनापुर नगर में अरिमर्दन नामक राजा राज्य

करता था । उस गाँव में सुवधु नामक सेठ रहता । उसकी बन्धुमती नामक भार्या थी, उसे बहुत मनोरथ पश्चात् एक पुत्र हुआ, अतएव उसका मनोरथ ऐसा रक्खा । वह जब बड़ा हुआ तब उसका पिता देवगुरु को नमस्कार करने को कहते, परन्तु वह स हो खड़ा रहता, मणाम नहीं करता । उसको शालामें नार्थ भेजा, वहाँ भी एक हरफ नहीं सीखा । पि बड़ोंका विनय करने की शिक्षा दी तो भी किसी विनय नहीं करता । अत जिसका जो स्वभाव हो वह किसी प्रकार मिटता नहीं ।

एक दिन उसका पिता उसे गुरु के पास लेग गुरुको बड़ा कि-इसको प्रतिबोध दीजिये । गुरुने मरथ को कहा कि हेवत्स ! अत पञ्चवखाण नियम करं बहुत फल होता है । अत तेरी इच्छाकेअनुसार कुछ नि ले । मनोरथ ने कहा कि मेर से नियम पलते नहीं । ग कहा कि ऐसा है तो फिर तू दान देने का व्यसन । मनोरथ ने कहा, मैं दान भी नहीं कर सकना । तत्प इसका पिता मर गया । मनोरथ बड़ा ही कृपण जिससे उसके घरमें कोई भित्तारी भी याचना करने नहीं आता ।

एक दिन वह एकाकी ग्रामान्तर को जा रहा था, उसी मार्ग में चार लोगों ने मार डाला, पासमें जो कुछ धन था, वह सब चार ले गये। मरकर दरिद्री के कुल में जा कर पुन रूप से उत्पन्न हुआ। वहाँ निष्पुण्यक ऐसा नाम रखा। बड़ा हुआ, सब लोगों के ढोरो को चारता, इल गेदता, लोगों की सेवा करता, दास होकर रहता, महनस मजदूरी करता और शरीर पर बोझ बहन करता तो भी पेट भरना दुर्लभ होता।

एकदफे धन कमाने के लिये देशान्तर को चला, वहाँ लक्ष्मी प्राप्त करने के अनेक उपाय किये, परन्तु कर्मयोग से दरिद्री ही रहा। अब वहाँ एक पण्डित नामक देव था, उसके ऊपर लोगों का बहुत विश्वास था, उसके समक्ष धन माप्तिके लिये उपवास करके बैठा। सातवें दिन देव प्रत्यक्ष होकर बोला कि तू उपवास किस वास्ते कर रहा है ? तब दरिद्री ने कहा कि लक्ष्मी के लिये करता हूँ। देवता ने कहा कि लक्ष्मी का मिलना तरे भाग्य में नहीं है। दरिद्री बाना कि तबतो मैं यहाँ ही मरना चाहता हूँ। ऐसी उसकी हठ जानकर देवता ने कहा मभात में यहाँ सुवर्ण का मोर नृत्य करेगा, वह नित्यमति एक पिच्छ सुवर्ण का छोड़ देगा, वह तु ले लेना। ऐसा कह कर देव अदृश्य हुआ।

मात कालमें सुवर्ण का एक पीछ मिना, इस प्रकार नित्य प्रति एक पीछ लेते २ एकदा दरिद्री को कुबुद्धि उत्पन्न हुई और विचार किया कि, इस जंगल में कहाँ तक रहे ? अतः इस मोर को पकड़ कर एकही साथ उसके सर्व पीछ लेलू । ऐसा सोच कर के मयूर का पकड़ लिया, कि शीघ्र ही मयूर का काग हो गया, और देवता ने आकर दरिद्री को लास का महार किया, जिससे वह गिरगया । शुरू से मयूर के जितने पीछ लिये थे वे सर्व काग के पीछ हो गये । कहा है कि " बुद्धिः कर्मानुसारिणी—

उतावल कीजे नही कीधे काज बिणास ।

मोर सोनानो कागडो करी हुआ धरदास ॥१॥

फिर वह खुदही खुदकी निंदा करता हुआ भ्रूपापात करने के लिये पर्वतके ऊपर चढ़ा, वहाँ एक साधुको देखा, सब मनमें विचार करने लगा कि मैं इनको धन प्राप्ति का उपाय पूछू । ऐसा चिन्तन करके उनको वदना की, सब ऋषिने कहा कि तूने देवका आराधन किया, वहाँ मोर का काग हुआ । जिसे अब तू यहाँ भ्रूपापात करने को आया है । यह श्रवण कर आश्चर्य पा कर विचार किया

कि देखो इस ऋषि का कैसा ज्ञान है ! फिर साधुको कहने लगा कि महाराज ! मुझे धन प्राप्ति का उपाय बतलाइये । ज्ञानी ने कहा कि तूने पूर्वमव में किसी नियम का पालन नहीं किया है, विनय नहीं किया है और किसी का दान भी नहीं दिया है, जिस के योग से तू दरिद्रि हुआ है । ऐसी बात सुनते हुए जात स्मरणा ज्ञान उत्पन्न हुआ जिससे पूर्व के सब देखे । तब वैराग्य पा कर दीक्षा ली । फिर अच्छी तरह संयमाराधन करके देवलोका में दबना हुआ ॥

अब चौत्तीसवीं पृच्छा का उत्तर एक गायक के द्वारा कहते हैं—

जो पुण दाइविण्ययजूओ चारित्तगुणसयाइओ ।  
सोजणसयधिरकाओमहद्धिओहोइलोगमि ॥४६

भावार्थ—जो पुरुष चाइ यानि त्यागी होता है, दातार होता है, विनय युक्त होता है और चारित्र्य के गुणसे युक्त होता है, वह पुरुष सैंकड़ों सज्जन लोगों में विख्यात होता है अर्थात् महर्षिकों में प्रसिद्ध होता है । जिस प्रकार साकेतपुर पटनमें स्वल्प ऋद्धिका धारक



धनमित्र सेठका पुण्यसार नामक पुत्र हुआ । उसने पूर्वकृत पुण्यके योग से घरमें चार निधान देखे, ता राजाने ले लिये और फिर उसे वापिस दे दिये । उसकी कथा कहते हैं —

“साकेतपुर में भानुमित्र राजा राज्य करता था । वहाँ धनमित्र नामक सेठ रहता था । उसे धनमित्रा नामा भार्या थी । दोनों सुखमय जीवन निगमन करते थे । एकदा धनमित्रा स्त्री ने रात्रि के समय सोते हुए स्वप्नमें रत्नों से भरा हुआ सुवर्णका पूर्ण कनश मुख में मविष्ट होता हुआ देखा । फिर जागृत होकर पति के समक्ष बात कही, भरसार ने विचार कर कहा कि तुम्हें काई महाभाग्यशाली पुत्र होगा । यह सुनकर स्त्री अत्यन्त हर्षवन्त हुई । अनुक्रम से पूर्ण मास दानेपर पुत्रका मसव हुआ । बधाई देनेवालों को पारितापिक दिया । पुत्रका पुण्यसार नाम रक्खा । बच के साथ ही साथ रूप और गुणकी भी वृद्धि होने लगी । सर्व कलाओं को सीखा, यौवनवय में एक व्यवहारिकी धन्या नामक कन्या के साथ विवाह किया ।

एकदा पुण्यसार रात्रि के समय सुख निद्रा में साया

हुआ था, उस समय लक्ष्मीदेवी ने आकर कहा कि हे पुण्यसार ! मैं तेरे घरको आवगी । फिर स्वप्न में घरके चारों काने में रत्नोंमें भरे हुए सुवर्ण के कलश रूप चार निधान देखे । तब पुण्यसार को मालूम हुआ कि-देवीने जो कहा था वह सत्य हुआ, परन्तु यदि किसी दुर्जन के वचन से राजाको यह हाल विदित हो जायगा तो अनर्थ होगा, अतएव पहले से मैं खुदही राजा को यह हाल निवेदन करूँ । ऐसा साचकर के राजा के पास निधान का स्वरूप कहा । यह देखनेक लिए राजा खुद पुण्यसार के वहाँ आया । भंडार देखकर विस्मित हुआ । वहाँ से उठवा कर अपने भण्डार में सर्व द्रव्य भेज दिया । फिर दूसरे दिन भी प्रभात के समय पुण्यसार ने चार भण्डार देखे, और राजा के पास जाकर बात कही । वह भी राजाने पुण्यसार के वहाँ से मंगवा कर अपन भण्डार में स्थापित किये । पुन तीसरे दिनको भी उसी अनुसार चार भण्डार देखे और राजा के समीप जा कर जाहिर किया कि महाराज ! मेरे यहाँ उसी प्रकार औरभी चार भंडार आये हुए हैं तब राजा ने उनको भी अपने भण्डार में रखवाने का हुकम किया । तब प्रधान बोला कि महाराज ! आगे आपन जो दो निधान

मगवा कर भंडार में रखवाये है सो यहाँ पर मंगवाइये । राजाने भंडार खुलवा कर देखा तो उस में निधान नहीं थे, सब राजाने कहा कि ये तो जिसके पुण्ययोगसे निधान आये थे उसीके वहाँ रहेंगे, मेरे पास रहने वाले नहीं । मैं लोभाधीन हो कर यहाँ लाया, मगर मेरा बड़ प्रयास व्यर्थ हुआ ।

फिर राजाने उस भंडारगत सर्वद्रव्य पुण्यसारका दै कर नगरसेठका पद भदान किया । वस्त्र, मुद्रिका आदि पहनाये, और बड़े बाने गाजेके साथ सपरिवार पुण्यसारको घर पहुँचाया । फिर पुण्यसारका महत्त्व दिनप्रतिदिन वृद्धिगत हुआ । अपनी लक्ष्मीसे पुण्यकार्य साधता रहता था, परन्तु गाँठमें नहीं बाँधता था ।

एकदा उस नगरके उद्यानमें सुनन्द नामक कबली भगवान् समोसरे । उनको राजा सपरिवार तथा पुण्यसार सेठ भी अपने माता, पिता स्त्री और अन्य मनुष्योंके साथ बदन करनेको गये । बंदना नमस्कार कर बैठ । केवलीने धर्मोपदेश दिया । फिर धनमित्र सेठने पूछा कि हे भगवन् ! मेरे पुनने पूर्व भवमें कैसे पुण्य किये हैं कि जिनके प्रभावसे यह लक्ष्मी, राज्यमान, सौभाग्य

व महत्त्वको प्राप्त हुआ ! तब गुरुने कहा कि-पूर्व कालमें इसी नगरमें धनकुमार सेठ था, उसने गुरुके समीप जा कर बाइस अमर्य और बत्तीस अनसकायके नियम लिये, सुपात्रोंको दान दिया, देव, गुरु, और बडिलोंकी भक्ति एव विनय किये, आवश्यक धर्म पानन किया, वृद्धावस्था में दीक्षा ली, सिद्धान्तों का पठन किया, तपश्चर्या की समा उपशमादिक अनेक गुणोंको धारण किये और माँसे अनशन ले कर आयुष्य पूर्ण करके तीसरे देवलोकमें इन्द्र सामानिक देवता हुआ । वहाँ देव सम्बन्धी मोग भाग कर वहाँसे चब कर पुण्यके मभाव से तेरा पुत्र हुआ है । पूर्व पुण्यके योगसे वह लक्ष्मी महत्त्वादिकको पाया है । यह बात सुनकर पुण्यसारको जानिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ । पूर्वके भव देखे । फिर कूटुब सहित आवश्यक धम अगीकार करके अपने घरको आया । नित्य देवपूजा करता, नवकारका जाप करता, गुरुवन्दन करता और दान देता । फिर एकदा अपने पुत्रको योग्य जान कर उसको घरका भार सुपुर्द किया और अपने सेठ पद पर स्थापित किया । पश्चात् पुण्यसारने सुनद नामक गुरुके पास दीक्षा ली । निरतिचारपणे चारित्रधर्मका

पालन कर देवता हुआ । वहाँसे सब कर पुनः मनुष्य  
जन्म पा कर मोक्ष सुख संपादन करेगा ।

जिण पूजे वंदे गुरु भावे दान दियेंत ।  
पुण्यसार जिम तेहने श्रद्धि अचिति हुन ॥१॥

अब पैंतीसवीं व छत्तीसवीं पृच्छाका उत्तर दो  
गाथाओंके द्वारा कहते हैं ।

वीसत्यधायकारी सम्ममणालोद्धजण पच्छिती ।  
जो मरइ अन्नजम्मे सो रोगो जायएपुरिसो ॥५०॥

वीसत्यरक्खणपरो आलोद्धअसव्वपावठाणो य ।  
जो मरइ अन्नजम्मे सो रोग विवज्जिज्जो होइ ॥५१॥

अर्थात् — जो मनुष्य विश्वासघात करता है और सम्पत्ति  
मनसे अर्पित शुद्ध मनसे शुद्ध आलोचना नहीं लेता वह  
पुरुष मर कर अन्य जन्ममें यानि भवान्तरमें रोगी  
होता है (५०) तथा जो पुरुष विश्वासकी रक्षा करनेमें  
अग्र होता है और अपने किये हुए पापस्थानकोंको शुद्ध  
मनसे आलोचता है, वह भवान्तरमें रोग विवर्जित होता

है-निरोगी होता है (५१) इन दोनों के ऊपर अट्टणमल्ल की कथा कहते हैं ।

“ उज्जयनी नगरी में जिनशत्रु राजा राज्य करता था । उसके पास अट्टणमल्ल नामक महामल्ल था । इधर सोपारा नगरमें सिंहगिरि नामक राजा था, वह प्रतिवर्ष मल्लयुद्ध करवाता, मल्लयुद्ध में जा कोई जीतता उसको बहुत धन देता था । अट्टणमल्ल दूसरे मल्लों को जीतकर वहाँसे शिरपावमें बहुत धन ले आता था । एकदा सिंहगिरि राजाने सोचा कि-उज्जयनीका मल्ल आकर प्रतिवर्ष जीत जाता है यह अच्छा नहीं है, अतः उसका कुछ उपाय करें । फिर एक बलवान् माछीको देखकर राजा ने उसको अपने पास रख कर मल्लयुद्ध सीखाया । मलीदा खिला पिला कर पुष्ट किया । फिर मल्लमहोत्सव के दिन अट्टणमल्ल ने आकर युद्ध किया उसको तरुण माछी ने पराजित किया । राजाने माछीको द्रव्य दिया । अट्टण वापिस लौटा । उसने सोरठ देश में एक महाबलवान् फलिह नामक कोली को देखा, उसका कुछ धन देना निश्चित करके उज्जयनी में लेगया । वहाँ उसे मल्लविद्या सीखाई । पुनः सोपारा नगर में परीक्षा के समय ले आया, वहाँ सभा में मल्लमहोत्सव सम्बन्धी वाजित्र वाजते, शङ्ख पूरते,

वदिजन जय जय बोलते, फलिहमल्ल और माळीमल्ल ये दोनों परस्पर झूझते, नाचते, हसते, एक दूसरे को छुट्टि महार देते और गिरते हुए अपने-० स्थानक मति गये। वहाँ अट्टणमल्लने फलिहमल्लको पूछा कि तेरे को युद्ध करते हुए कहीं अङ्ग में पीड़ा हुई हो तो कह। उसने यथार्थ कह दिया, कि अमुक २ अंग में दर्द होता है। तब अट्टणमल्ल ने फलिहमल्लको अभ्यङ्गस्नान कराके इसका शरीर ताजा कर दिया।

अब राजाने माळीमल्लको पूछा कि तेरे अंगमें कहीं दर्द होता है ? मगर मारे शर्मके माळीने यथाथ बात न कहते हुए ॥ अंगमें दर्द होनेकी बात का छुपाया। फिर दूसरे दिन सभामें सब लोगोंके समक्ष दोनों मल्लयुद्ध करने लगे। वहाँ माळीमल्ल थक गया, और फलिहमल्लने उसकी ग्रीवा मरोड़ कर मार डाला। जिससे फलिहमल्लका यश विस्तृत हुआ, और पारितापिक भी मिला। इस प्रकार अट्टणमल्ल के आगे वह यथास्थित स्वरूप कह कर सुखी हुआ, और माळीमल्ल ने यथास्थित स्वरूप न कहा, जिस से दुःखी हुआ। इस दृष्टांत का अर्थण कर जो काइ गुरु के पास सत्य कहकर आनोयणा लेता है, वह अट्टणमल्ल फलिहमल्लकी तरह सुखी नीरोगी होता है और जा

कोई गुरुके पास आलोचना लेते हुए सत्य बात नहीं कहता वह माझीमल्लकी तरह रोगी हो कर दुःखी होता है ।  
कहा है —

पाप आलोचि आपणु गुरु आगल नि शक ।

नीरोगी सुखीया हुवे निर्मल जेहवो शीख ॥१॥

अब सैंतीसवीं पृच्छाका उत्तर एक गायक के द्वारा कहते हैं—

लहु हत्ययाइ धुत्तो कूडतुलाकूडमाणभडेहि ।

वधहरइनियडिबहुलोसांहीणगोभवेपुरिसो ॥५०

अर्थात्—जो धूर्त, हस्तादि लायवसे झूठे तोल व झूठे माप से तथा कुकुम कपूर मजीठ भेलसेल करके कूडे करि याणेका व्यवसाय यानि व्यापार करता है एवं निकृतिबहुल अर्थात् मायावी हो कर बहुत पाप करता है वह पुरुष भवान्तरमें यदि मनुष्य होता है तो भी हीन-अद्ववाला होता है । जिस प्रकार ईश्वर सेठका पुत्र दत्त नामक था, वह पूर्वभवंमें कूडे तोल, कूडे माप और कूडे करियाणेका व्यापार करनेसे पापके परिणामसे हस्तादिक अंगसे हीन हुआ । उसकी क्या इस प्रकार है —



“क्षितिप्रतिष्ठित नामक नगर में आदिदेव ईश्वर नामक सेठ रहता था। उसकी मेमला नामक स्त्री थी। उसको चार पुत्र हुए, उन चारों को पढाये, उनकी शादी की। सेठ खुद वृद्ध हुआ, उसके घरमें विपुल द्रव्य होने पर भी लोग के बश अनेक व्यापार करता, परन्तु लक्ष्मी किसी को देता नहीं, किसीका दान देनेका तो स्वप्नमें भी उसको विचार नहीं आता था।

एक दिन सेठ जिम कर गवास्त में बैठा था, उस समय चौथे पुत्र की स्त्री, जो कि अत्यन्त गुणवती थी और जो सुपुत्र में दान देनेकी इच्छा रखती थी, वह स्त्री बर्तन धोनेके लिये घरके बाहर चौकमें बैठा हुई थी, तब असेमें आठ वर्ष की उम्रका कोई नवदीक्षित साधु इर्ष्यासमिति शोधते हुए गौचरी के लिये सेठके वहाँ आया। उन्हें देख कर स्त्री ने कहा—

चेला खरी सवार धर्मिणि बार न जाणीए ।

तुम लो अनयो आहार अम्ह घर बासी जीमीए ॥

चेलाने कहा कि मैं अन्यत्र मित्रा के लिये जाऊँ ? वह ने कहा जिस प्रकार उचित, सुमझे बैसा करें। फिर

साधु भी उस कृपणका घर छोड़ कर अन्य घरमें आधार लेने के लिये गया ।

गवाक्षमें बैठे हुए सेठजीने यह सब बात सुन कर विचार किया कि इन दोनोंके वचन मिलते हुए नहीं हैं । उस समय वह को धुला कर पूछा कि दो महर हुए तिस पर भी तुमने चेलाको ऐसा क्यों कहा कि मातःकाल है ? फिर चेलाने कहा कि हम डरते हैं । तब तुमने कहा कि - हमारे घरमें सब बासी अन्न जिमते हैं, अपने घरमें तो सर्वदा नयी ही रसबती बनाई जाती है, और सर्व कुटुंब ताजी रसबती खाते हैं, परन्तु ठंडी रसोई तो कोई खायाही नहीं है । तिस पर भी तुमने चेलाको ऐसा कहा इसका कारण क्या ? यह श्रवण कर वह घू घट करके लज्जावती हो कर कहने लगी कि हे सातजी ! सुनो, मैंने चेलाको कहा कि तुमने सवारमें यानि बहुत शीघ्र छोटीबय मे दीक्षा क्यों ली ? तब चेलाने कहा कि 'धर्मिणि बार न जाणीए,' सां मैं डरता हू, क्योंकि सत्तार अत्तार है, आयु अस्थिर है, उसको भय लगता है, अतएव समय क्यों गुमावे ? क्योंकि जीवितव्य बीजलीके भस्मकारके सदृश है । फिर मैंने कहा

कि—हमारे घरमें बासी ज़िम्मे हैं, जिसका तात्पर्य यह है कि हमने गत भव में दान पुण्य किये हैं जिसके योगसे श्रद्धा मिली है, परन्तु इस भवमें दान पुण्य कुछ करते नहीं हैं जिससे नया कुछ उपार्जन नहीं होता है, इस लिये बासी योजन करते हैं ।

यह बचन श्रवण कर बहूको महा बुद्धिवाली जान कर सेठ हर्षित हुआ और कहने लगा कि मेरी यह बधू सर्व पुत्रबधुओंमें छाती है, परन्तु बुद्धि की अपेक्षासे सर्वमें अग्रसर है, अब उसको मैं मेरे कुटुम्बमें बढी करके स्थापना हूँ । अगएव आयदा मेरे सर्व कुटुम्बी जनोंको वा दिये कि उसको पूछ करके कामकाज करे, ऐसी मैं आज्ञा करता हूँ । इस के अतिरिक्त सेठको उसी दिन से दान देनेकी बुद्धि भा हुई ।

कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात् सेठको पाँचवा-पुत्र हुआ । उसका दत्त ऐसा नाम रखवा, परन्तु उसको हाथ पैर नहीं थे, हीनांग था । उसका जब याँवन बय प्राप्त हुआ सब लोक उसकी हाँसी करने लगे । वैधोंने तैल भर्दनादि अनेक उपचार किये, परन्तु जिस प्रकार दुर्जन पर किया हुआ उपकार व्यर्थ जाता है उसी प्रकार

( १५७ )

सेठने अनेक उपचार किये, बहुत द्रव्य खर्च किया, परन्तु पुत्र को कुछ भी आराम नहीं हुआ ।

एकदा दो मुनीश्वर भिन्न के लिये आये, उनको वंदना कर सेठने पूछा कि महाराज ! मेरा पुत्र अच्छा हावे ऐसा कोई औषध बतलाइये । गुरुने कहा-जीवको राग दो प्रकारके होते हैं, एक द्रव्यरोग व दूसरा भाव रोग । उनमें पहले द्रव्यरोग का प्रतीकार तो वैद्य जानता है, और दूसरे भावरोग का प्रतीकार हमारे गुरु जानते हैं । वे इस समय इसी गाँव के बाहर वनमें पधारे हुए हैं, उनको पूछो । यह बात सुन कर सेठ भी वनमें गया । वहाँ गुरुको वंदना कर पूछने लगे कि-महाराज ! मेरा दत्त पुत्र अगहीन है, वह किसी प्रकार अच्छा नहीं होता है, उसका कारण क्या ? तथा द्रव्यरोग व भावरोग किसे कहते हैं । तब गुरु बोले कि राग द्वेष करके, अशुभ कर्म उपाज्जन करे उसे भावरोग कहते हैं, और उन कर्मोंका उदय होता है तब जो फल विपाक भोगना पड़ता है उसे द्रव्यरोग कहते हैं । भावरोग के नष्ट होने में द्रव्य रोग भी नष्ट होता है । तप, संयम, दया काशीत्सर्गादिक क्रिया के करने से भावरोग मिटता है, भावरोगके जानेसे द्रव्यरोग भी जाता है ।

तेरे इस पुत्रने पूर्वभ्रमों व्यापार करते हुए लोगोंका वंचित किया थे, बूढ़े सोल व कूड़े माप रख कर लोगोंका धोखा दिया था, सरस नीरस वस्तुओंका मेन सम्मेलन करके बेचा था। इस प्रकार अगणित पाप किये थे, परन्तु एक दफा साधुको दान दिया था, उस पुण्य के यागसे तेरे वहाँ पुनरूप से उत्पन्न हुआ है। उसने ज्ञान धूम कर कूड़ कपट छल भेद करके सुगुण लोगोंको वंचित किया था, जिसके योग से हाथ रहित हुआ है। ऐसी बात गुरुक मुखसे श्रवण कर सेठ और दत्त-दोनों ने मिल कर श्रावकधर्म अंगीकार किया। दत्तने नियम ले कर कपटका छोड़ दिया। नवकार मंत्रका स्मरण किया। मृत्यु पा कर देवलोक में गया, अतएव हे भण्यो ! किसीको भी मत ठगो।

अब अट्तीसवीं और गुनचालीसवीं पृच्छाका उत्तर एक गाथाके द्वारा कहत हैं:—

सजमजुष्पाणगुणवतयाणसाहूणसोलकलिष्पाण ।  
मूष्पोश्रवणवाए ण द्दु टप्पो पदसिहचाएण॥५३॥

अर्थात्—जो जीव, संयमयुक्त समादि गुणवन्त, शीलयुक्त ऐसे साधु महात्माका अवर्णवाद बोलता है

निन्दा करता है वह जीव भवांतरमें मूक यानि अवाक् होना है तथा जो जीव अपने पाऊ से साधुओंका लात मारता है वह जीव भवांतर में लंगडा होता है ( ५३ ) जिस प्रकार घिटपवासी देवशर्मा के पुत्र अग्निशर्मा ने महात्मा की निन्दा की, जिससे वह मूक हुआ और साधु को धप्पे व लातोंके महार किये जिससे उसी भवमें उसका देवताने शिक्षा दी । वहाँ से मर कर मरक में गया । भवान्तरमें हीनकुलमें पासड नामक ठूठा हुआ । उसकी कथा इस प्रकार है ।

“बडोदे नगरमें देवशर्मा नामक ब्राह्मण, जोकि चौदह विद्या का निधान था, रहता था । उसको अग्निशर्मा नामक पुत्र हुआ, वह अनेक शास्त्रोंमें पारगस्त हुआ । ज्योतिष-शास्त्रमें भी निपुण हुआ, जिससे अपने मनमें बहुत गर्व करने लगा । धर्मवन्त, गुणवन्त और चारित्र्यवन्त की निन्दा करता, उनके दोष बोलता । उसके पिताने शिक्षा दी कि हे वत्स ! ‘ जानिकुनका मद मत कर । समझदार मनुष्य गर्व नहीं करता है और किसी की निन्दा नहीं करता है । इत्यादि बहुत कुछ समझाया परन्तु जिन प्रकार दूधसे धोने पर काग सज्ज्वल नहीं होते उसी प्रकार उसने अपने स्वभावको नहीं छोड़ा ।

एकदा अनेक साधुके परिवारसे परिवेष्टित झानी गुरु वहाँ पधारे । उनको वंदना करने के लिए नगरवासी लोग गये । उन गुरुका महात्म्य देखकर सुनकर अग्निशम झुपित हुआ और लोगों को कहने लगा कि इस पाखंड महात्माकी पूजा भक्ति करने से क्या लाभ ? यह वेदवर्ण से बाहर है ।

एकदा वह ब्राह्मण अनेक ब्राह्मण लोगोंके देखते हुए गुरु के साथ वाद करने के लिए आया और कहने लगा कि—तुम शुद्ध, अपवित्र और निर्गुण हो, तिस पर भी लोगों के पास पूजा कराते हो, इसका कारण क्या ? वेदके ज्ञाता ऐसे पवित्र ब्राह्मणों को दान दे, उनकी पूजा करे वही जीव स्वर्गमें जाता है । हम लोग यज्ञ करके धाग जैसे जानवरोंको भी स्वर्गमें भेज सकते हैं । इस प्रकार बोलने लगा । उसको एक शिष्यने कहा कि—तू पहले मेरे साथ ही विवाद कर । मैं ही तेरे भरनों का उत्तर देता हूँ, सुन ले ।

प्रथम तू यह कहता है कि तुम शुद्ध हो हम ही ब्राह्मण हैं, यह तेरा कथन अयुक्त है, कहा है कि —

((१६१))

ब्राह्मणो ब्रह्मचर्येण यथा शिल्पेन शिल्पिकः ।

अन्यथा-नाममात्रं स्यादिन्द्रगोपस्तु कीटवत् ॥ १ ॥

अर्थात् — ब्रह्मचर्य पाले उसे ब्राह्मण कहना चाहिये ।

जिस तरह कि शिल्पी के गुणोंसे शिल्पिक कहलाता है ।

यदि ब्रह्मचर्य न हो तो इन्द्रगोप कीटके समान नामका ही ब्राह्मण समझना चाहिये ।

फिर तु कहता है कि, तुम शौच हो, यह भी असत्य कहता है । पानी डोल कर स्नान करके अपक्काय जीवों की विराधना करनेसे कुछ शौचत्व नहीं होता है । यदि स्नान करने से शौचत्व होता हो तो पानी में रहनेवाले मच्छ कच्छ सर्व सदैव स्नान ही करते हैं । वे सब तेरे कर्मनानेसार पवित्र होने चाहिये, परन्तु मन शुद्धिके बिना शौचत्व नहीं होता है, मन शुद्धिको ही शौच कहा है । पुराणमें कहा है : —

चिचमंतर्गतं दुष्टं शीर्षस्नानेन शुद्ध्यति ।

शतशोऽप्यजलैर्घातं सुरामौढमिवाशुचि ॥ १ ॥

किंच —

सत्यं शौचं तपः शौचं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।

सर्वभूतदयाशौचं जलशौचं च पंचमम् ॥ २ ॥



चित्त रागादिभिः क्लिष्टमलीकृतचनेर्मुखं ।

जीवहिंसादिभिः कायो गङ्गा सस्य पराङ्मुखी ॥ ३ ॥

अर्थात्—जिसका अन्तःकरण दुष्ट है, वह पुरुष स्नानसे शुद्ध नहीं होता । प्रथम सत्यरूप शौच, दूसरा स्वरूप शौच, तीसरा इन्द्रियनिग्रहरूप शौच, चौथा सर्वभूतपर दयारूप शौच और जल शौच सो-अग्निम पाँचवाँ शौच है । तथा जिसका चित्त रागादिकसे क्लिष्ट है, असत्य वचन बोलने से जिसका मुख अपवित्र है, उसे पुरुषको गंगा भी पवित्र नहीं कर सकती । अर्थात् तथा जीव हिंसादिकसे काया जिसकी अपवित्र है गंगा भी उनसे पराङ्मुख रहती है । पुनः कहा है कि

आत्मा नदी सयमसोयपूर्णा सत्यावहा शीलदयानदोर्मा ।

सत्राभिपेकं कुरु पाँडुपुत्र ! न वारिणा शुद्ध्यति चान्तरात्मा ॥

अर्थात्—श्रीकृष्ण कहते हैं कि हे पाँडुराजाके पुत्र अर्जुन ! सयम और पुण्यरूप जलयुक्त और सत्यरूप जिसका प्रवाह है, तथा शील और दयारूप जिसके सह है ऐसी आत्मा रूप नदी है, उसके भीतर तु अभिपेक कर । अर्थात् उसमें स्नान कर, परन्तु जलके द्वारा अन्तरात्मा कदापि शुद्ध नहीं हो सकता ।

पुन तूने कहा कि- तुम निर्गुण हो, यह भी तेरा कपन अयुक्त है । क्योंकि समा, दया और क्रिया मनुख अनेक गुण भी हमारे में मत्स्यस दृष्टिगोचर होते हैं, तो फिर हम निर्गुणी कैसे ? कहा है —

- चित्त शमादिभि शुद्ध धर्मेन सत्यभाषणै ।

ब्रह्मचर्यादिभि काया शुद्धा गंगांमसा विना ॥१॥

भावार्थ—समादिकके द्वारा चित्त शुद्ध होता है, ब्रह्मचर्यादिकके द्वारा काया शुद्ध होती है । इस प्रकार गंगाके जल बिना ही पूर्वोक्त सर्व शुद्ध हाता है, परन्तु उनमें से कोई भी पदार्थ गंगाजल के द्वारा शुद्ध नहीं हो सकते ।

पुन तू कहता है-तुम लोगोंके पास पूजा कराने दो, यह तेरा कपन भी असत्य है, क्योंकि कहा है कि

पूजो ह्येते जना स्वस्य कारयति न जातुचित् ।

स्वयमेव जन किमु गुणरक्त करोति तत् ॥

भावार्थ—जो लोग हमारी पूजा करते हैं वे स्वयमेव अपनी इच्छा से ही गुण देख करके करते हैं—क्योंकि

जन है वह गुणैरत्न युक्त है अर्थात् मनुष्य मात्र गुणोंकी पूजा करते हैं इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं है ।

और तूने जो यह कहा कि ब्राह्मण की पूजा करने वाला स्वर्गमें जाता है, यह भी असत्य है, क्योंकि ब्राह्मण जो अपवित्र, अप्रेक्ष्यका सेवन करनेवाला, खेती करनेवाला, घरमें गौ, महिषी आदि पशुओंको रख कर उनका पालन करनेवाला तथा जो निर्दयी होता है उसकी पूजा करनेसे स्वर्गकी प्राप्ति नहीं होती है ।

पुनः तूने कहा कि— हम यज्ञमें जागका बध करके उसे स्वर्गमें भेज सकते हैं ऐसे हम पुण्ययात्मा हैं, वह भी तेरा कथन असत्य है, क्योंकि तेरेही शास्त्रमें कहा है कि—

यूप द्धित्वा पशून् हत्वा कृत्वा रुधिरकर्दमम् ।  
यथैव गम्यते स्वर्गे नरके केन गम्यते ॥ १ ॥

अर्थात्— यूपको छेद कर, पशुओंको मार कर, मथ कर हिंसासे रुधिरका कर्दम करके मनुष्य यदि स्वर्गमें जावे तो फिर नरकमें कौन जायगा ?

इस प्रकार युक्ति मयुक्ति के द्वारा सर्व नगरवासी

लोगोंके देखते हुए—शिष्यने अग्निशर्मा ब्राह्मणको परा-  
 जित किया। जिससे ब्राह्मण क्रोधाग्रमान हो कर अपने  
 घरको चला गया। फिर राजाको अकेला वनमें जा कर  
 सर्व साधु निद्रामे थे तब लामोंके महार किये, मुष्टियों के  
 महार किये, उसे वनदेवसाने पीटा व-पकड़ लिया।  
 फिर उसके दोनों पैरों को काट डाले। जिसकी  
 व्याधि से पीडित हो कर चिन्नात्मा हुआ लोगोंने  
 प्रातः कालको देखा, उसका स्वरूप सर्व लोकोंको विदित  
 हुआ। सर्वे सर्व उसकी निंदा करने लगे। इस प्रकार  
 साधुओंकी अवज्ञा करके, वह पापिष्ठ मर कर पहली  
 नरकमें जा कर नारकी पणे उत्पन्न हुआ। वहाँसे निकल  
 कर किसी दग्ध्रीके वहाँ पासठ नामक पुत्र हुआ। वहाँ  
 पूर्वकृत कर्मक दोषसे वह मूक हुआ, टूटा हुआ, जन्मतेही  
 माता मर गई, और जब वह आठ वर्षका हुआ तब उसका  
 पिता देवशरण हुआ, दासत्व करके लोगोंका उद्वेगपोषण  
 करने लगा। 'सर्व' लोगोंको अभिय 'हो कर' फिर भी  
 ससारमें बहुतही परिभ्रमण करेगा।

अब चालीसवीं पृच्छाका उत्तर एक गायकके हाथ  
 कहते हैं—

जो बाह्य निस्ससोछा उब्बायपिदुविखयंजोछ  
 सोयंतगत्त सधि गोयम सो पगुलो होइ ॥५४॥

अर्थात्— जो पुरुष नि शक्तया किंवा नि स्तृश या  
 निर्दय होकर वृषभादिक जीवों के ऊपर अधिक मा  
 मर कर उनसे काम ले, जिमसे जात यानि- अ ग जिन  
 टूट गये हैं, उद्दात अर्थात् जिनका रवास उंचाही रहत  
 है और शरीरकी सधि जिनकी दुःखित है ऐसे दुःख  
 वृषभ कर्मकरादिक जीवों को जो दुःखी करे, वह जीव  
 गौतम । मर कर पगु होता है । जिस प्रकार सुग्रामबास  
 हल्लुकर्मणीका पुत्र कर्मण नामक था, उसने पूर्वमरमे बै  
 और हालीका भूखे व प्यासे रखे, जिससे वह पगु  
 हुआ । जिसकी कथा यह है—

“सुग्राम नामक ग्राममें एक हल्लु नामक कषक रहत  
 था । वह दयावंत और सतोषी था । चारा पानीका समय होत  
 तब हल चलाने वाले हल्लुको व बैलोंको छाड कर चारा  
 पानी देता, कदाच चारा पानी हाजर न होता था । सुद र्भ  
 जिमता नहीं, ऐसा नियम किया हुआ था । उसकी हेम  
 नामक स्त्री थी, वह सरल चित्तवाली थी, उसे कमल

नामक पुत्र हुआ, वह पूर्वकृत कमके उदय से -रोगी व  
 ण्ग हुआ । वह जब बड़ा हुआ, सब खेतों की चिन्ता  
 करने के लिए बैल पर बैठ कर खेतों में जाने लगा । वह  
 बड़ा ही लोभी था जिससे अपने पिता की अपेक्षा तीन  
 गुणी भूमिकी खेती करता, हल और बैलोंको समय हो  
 जाने पर भी छुट्टी नहीं देता चारा पानी की चिन्ता भी  
 करता नहीं । जिसके कारण मध्यम वर्ष में जो धान्य उत्पन्न  
 होता था इससे आगे के वर्षों में कमसी कमसी उत्पन्न होने  
 लगा जिससे क्रमशः वह निर्जन हो गया । तो भी वह पाप  
 कर्म करने से हटा नहीं ।

एकदा ज्ञानी गुरु पधारे, उनको बदना करनेके लिए  
 नगरवासी जनों के साथ ये पिता पुत्र भी गये । पिताने  
 गुरुको पूजा कि हे महाराज ! किस कम के योग से यह  
 मेरा पुत्र रोगी, षड्रु व निर्धन हुआ है ? सब गुरु ने  
 कहा कि उसने पूर्वमवधि खेती करते हुए भूखे व प्यासे  
 बैलों से काम लिया है । उनकी सधिमें महार किये हैं,  
 मारे हैं, अन्तमें पथाचाप करने से वह मनुष्यत्व पा कर  
 तेरा पुत्र हुआ है । ऐसी गुरुकी बानी को श्रवण कर हल-  
 क्षेत्रके पापों की आलोचना करके पिता ने दीक्षा ली और

‘कर्मणोने’ श्रावकधर्म अङ्गीकार किया, आयु पूर्ण करके  
दोना ने दवलोकके सुख प्राप्त किये ।

अब एकतालीसवीं व बेयालीसवीं पृच्छाका उत्तर  
दो गाथा के द्वारा कहते हैं ।

सरलसहायोधम्मिकमाणसो जीवरक्खणपरो य ।  
देवगुरुसंघभत्तो गोयम स सुखयो होइ ॥५५॥  
कुटिलसहायो पावपिंघो जीवाण हिंसणपरो ष ।  
देवगुरुपाडिणींघो छञ्चत्त कुरुवेंघो होइ ॥५६॥

अर्थात्—जो पुरुष छत्रदंडकी भाँति सरल स्वभावी  
होता है और धर्म में जिसका चित्त होता है तथा जो मनुष्य  
जीवकी रक्षा करने में तत्पर होता है तथा देव गुरु व धर्मकी  
भक्ति करने में तत्पर रहता है वह जीव है गौतम ।  
रूपवान् होता है ( ५५ ) तथा जो जीव स्वभावसे कुटिल  
होता है तथा पापेपिण होता है अर्थात् पापकर्म में जिसकी  
रुचि होती है, जीवहिंसा करने में तत्पर तथा देव और  
गुरुके ऊपर द्वेष रखे और देवगुरुका अत्येनीक होता है  
वह पुरुष भरकर अत्यंत कुरूपवन्त होता है ( ५६ )  
जिस प्रकार पाटण नगरमें देवसिंह सिंठको पुत्र जगमुन्दर

सर्व लोगोंका प्रिय ऐसा रूपवत हुआ, और उसीका दूसरा भाई असुन्दर या बड़ काला, कुवडा दुर्भागी, दुःस्वर लबकठ, बड़े उदरवाला और कुरूप हुआ । इन दोनों भाइयों की कथा कहते हैं ।

“पाटण नगरमें देवसिंह नामक धनवत सेठ रहता था, उसकी भार्याका नाम देवश्री था। वह सरल और स्नेहालु थी। उसने एकदिन अर्धिकांश रात्रि अतिक्रम हुई तब एक आम्रवृक्षको, शाखा प्रतिशाखा व पुष्पसे भरा हुआ आकाशसे उतरता हुआ और अपने मुखमें प्रवेश करता हुआ स्वप्नमें देखा । फिर नाग्रम हो कर अपन पतिको स्वप्नकी बात कही । पतिने सुन कर स्त्रीको कहा कि तेरेको फलवत गुणवत आम्रवृक्षकी तरह अनेक जीवोंके आधारभूत ऐसा पुनरत्न होगा । यह सुनकर स्त्री हर्षवत हुई । अनुक्रमसे पूर्णदिन होने पर लक्षणवत पुत्रका जन्म हुआ । इसके पिताने उत्सव मनाया, कुटुम्बको जिमाया, बस्त्रादिकका दान दिया । गुणके अनुसार जगसुन्दर ऐसा उसका नाम रखा । सेठका वद्धित कार्य सिद्ध हुआ । शालामें पढ़ा, कलाएँ सीखा, विनय, विवेक, चातुर्य, औदार्य, गौरीय, धैर्यादिक गुणवत हुआ । वह यौवनवयको प्राप्ति हुआ तब अनेक कन्याओंके साथ



उसका पाणिग्रहण हुआ । जैनधर्मको अंगीकार करके वह देव गुरु संघकी भक्ति करने लगा, दान दे पुण्य भंडार भरने लगा । दीन दु स्वीका उद्धार करने लगा । इस भाँति कुमार अति गुणवश हुआ ।

एकदा देवकी ने शेषराम्रि में दबदग्ध वृक्ष । सुख में मविष्ट होता हुआ स्वप्नमें देखा । पुरा स्वप्न जान कर भरतारको यह बात न कही । अनुक्रमसे काला, चीपडा, दसाला, तुच्छ कर्णवाना, जिसकी छाती व पेट स्थूल, बाहु छोटी, जाँघ लची, शरीरमें रोम अधिक, दुर्भागी, दु स्वर ऐसे पुनका मसब हुआ । लोगों ने उसका रूप देख कर असुन्दर ऐसा नाम दिया । वह पुन मूर्ख धर्महीन हुआ । 'पाप में कूडा और कोई न कहे रूडा' ऐसा दुर्भागी हुआ । जिससे उसको कोई कन्या देता नहीं द्रव्य देने लगा तिसपर भी कोई कन्या देनेको कबूल न हुआ ।

सब पिताने कहा कि हे बत्स ! तुने पूर्वभयमें पुण्य नहीं किया है, जिससे तू ऐसा कुरूप हुआ है, और वीक्षित नहीं पाता है, अतः अब तू धर्मकरणी कर । ऐसी शिक्षा दी, तथापि धर्म करनेकी उसकी

इच्छा नहीं हुई ।

एकदा उस नगरमें चार ज्ञानके धारक ऐसे सुव्रत नामक आचार्य आ कर समोसरे । उनके पास देवसिंह ने पुत्र सहित जा कर वदना की । गुरुने धर्मोपदेश दिया, वह सुनकर जिस प्रकार भैरवगजनासे मयूर हर्षित होता है उसी प्रकार सब हर्षित हुए । देशानंतर सेठने पूछा कि—हे भगवन् । मेरे दो पुत्र हैं, उनमें एक बड़ा पुत्र गुणवंत सौभाग्य और पुण्यशाली हुआ और दूसरा लघुपुत्र दुष्ट दुर्भागी पापकृषि बुरा हुआ । अतः उन्होंने कैसे २ पुण्य पाप किये होंगे ? सो कहिये ।

गुरु कहने लगे कि 'हे सेठ ! इसी नगरमें इस भवसे पूर्वके तीसरे भवमें एक जिनदत्त नामक ब्रह्मिक रहता था, वह सरल स्वभावी तथा जीवरक्षा करनेमें सर्वत्र प्रसिद्ध हुआ । इसके अलावा देव, गुरु और सघकी भक्ति करने में भी अग्रसर था जिसमें सबलोग उसकी प्रशंसा करने लगे । फिर उसी नगरमें एक शिवदेव नामक ब्रह्मिक महामिथ्यात्वी रहता था, वह देव, गुरु और सघके ऊपर द्वेष रख कर उनकी हंसी करता था, मनमें क्रुद्ध कपट रखता था, वह यद्यपि जिनदत्तका

मित्र था, तथापि जीवहिंसा करता था ।

वह मिथ्यात्वी मर कर पहली नरकमें गया और जिनदत्त थावक मर कर पहले देवलोकमें देवता हुआ । वहाँ पर देवलोकके सुख भोग कर आयुपूर्ण करके तेरा जगसुन्दर नामक बड़ा पुत्र हुआ और शिवदत्त का जीव नरकसे निकल कर तेरा असुन्दर छोटा पुत्र हुआ है । वह देवगुरु के ऊपर द्वेष रखता था, निर्दयी था, जिससे कुरूप हुआ है । अब भी धर्मद्वेषी है, अतः बहुत ससार भ्रमण करेगा ।' इस प्रकार गुरुमुखसे पूर्वभाव सम्बन्धी वार्ता श्रवण करने से जगसुन्दर का जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ, जिससे वह दर्पित हुआ । बहुत काल पर्यन्त थावकधर्म का आराधन कर अतमें दीक्षा लेकर मोक्षसुख को प्राप्त हुआ ।

अब तैयारीसर्वी पृच्छा का उत्तर एक गाथा के द्वारा कहते हैं ।

जो जंतु दडकसरज्जुखगगकु तेहिकुण्डवेयणाधो ।  
सोपावड निक्कुरुणोजायड बहुवेयणापुरिसो ॥५७

अर्थात्—जो पुरुष यत्र, लाठी, दड, काश, रज्जु,

खड्ग, और भाला आदिक 'शस्त्र' के द्वारा 'अन्य' जीवों को वेदना करे, वह पापी निर्दयी पुरुष जन्मान्तर में अति वेदना पाना है। ( ५७ ) जिस प्रकार मृग नामक गाँव के विजयराम की मृगा राणी का लोढा नामक पुत्र था, वह पूर्व भव में अनेक गाँवों का अधिपति था तब उसने अनेक लोगों को अत्यन्त दुःखी किये, जिससे उस भव में इसे जलोदर, कुष्ठ ममूख सोलह महारोग उत्पन्न हुए। मर कर पहली नरक में गया। वहाँ से लोढा के भव में नपुंसक हुआ। पाँचों इन्द्रियोंसे रहित अत्यन्त वेदना को सहता हुआ महा दुःखी हुआ, जिसकी कथा कहते हैं —

“ इसी भरतक्षेत्र में मृग ग्राम में विजय नामक राजा था। उसकी मृगावती नामक राणी थी। उनको सत्कार सुख भोगते हुए बहुत काल व्यतीत हुआ।

एकदा श्रीमहावीर सीर्यकर विहार करते व 'मध्य' जीवों को प्रतिबोध देते हुए श्रीगौतम स्वामी ममूख अनेक साधुओं के परिवार से परिवेष्टित वहाँ समोसरे। देवताने तीन गढ़ की रचना की व आगे फूलपगर भरे। बारह परिपद् मिल कर परमेश्वर की 'बानी' ध्वनि करने

लगी । इस समय एक जात्यन्ध व कुष्ठरोगी पुरुष जिसके हाथ, पैर, नाक, अंगुली मल्लख अह सब गल गये थे, जो दुःस्वर, दुर्भाग हुआ था वह पुरुष लोगों से निंदाता हुआ वहाँ समोसरण में आया । उसे देखकर गौतमस्वामी ने परमेश्वर से पूछा की कि हे भगवन् ! यह जीव किस अशुभकर्मके योग से महा दुःखी हुआ है, भगवानने कहा, इसने पूर्वजन्ममें अनेक पापकर्म किये हैं जिससे दुःखी हुआ है । पुन गौतमस्वामी ने मरन किया कि — हे महा राज ! इस जीव से भी अधिक दुःखी ऐसा कोई जीव होगा कि जिसे देख कर लोग दुर्गन्ध करे, निंदा करें, निकाल देवे ! भगवान बोले कि हे-गौतम ! इसी गाँव के राजा का पुत्र जगत् में अत्यन्त दुःखी है, क्योंकि वह बधिर, रंगु ब नपुंसक है । हाथ, पैर, आँख, कान, नाक, भ्रुकुटी, मुख इसमेंसे कोई भी अवयव उसको नहीं है । उसकी आठ नाडी अन्तर्गत बहती है, आठ नाडी बाहर बहती है, आठ नाडी रुधिर की और आठ राध की बहती है । महा दुर्गन्धित उसका शरीर है, सदैव लोम के द्वारा आहार लेता है । वह यहाँ ही नरक का दुःख भोगता है ।

वह श्रवण कर गौतमस्वामी को कौतुक उत्पन्न हुआ

तब उसे देखने के लिए कहने लगे कि—हे स्वामिन् ! यदि आपकी आज्ञा 'होवे' तो मैं उसे देख आऊँ ! मधु ने आज्ञा दी । गौतमस्वामी राजा के घर आये । राजा राणी दोनों हर्षित हुए । राणी बोली—महाराज ! आज हमारे ऊपर अनुग्रह किया । श्रीगौतमजी मृगावती पति बोले कि - मैं तुम्हारे पुत्रको देखना चाहता हुँ । तब राणी ने अपने चार पुत्र जो गुणवन्त थे उनको बुला कर गौतमस्वामी को बतलाये, श्रीगौतम ने धर्मलाभ दिया । फिर राणीने कहा कि - आज अनुग्रह किया । तब श्रीगौतम ने मृगावती को कहा कि तुम्हारा जो पुत्र शिला के सदृश है उसे देखने के लिए मैं आया हुँ । राणी बोली कि हे भगवन् ! उस पुत्रको तो कोई न देखे उस प्रकार हमने घरती के भीतर गुप्त रक्खा है, सो आपको कैसे मालूम हुआ ! श्रीगौतम बोले कि—हमारे स्वामी श्रीमहावीर सर्वज्ञ हैं, उनके कहने से विदित हुआ । तब राणी ने कहा कि—हे भगवन् ! क्षण भर ठहरिये, भोजनके समय ब्रह्मा-मरुत को छोड़कर छोटी गाड़ी में आहार डाल कर मुझे मैं जाऊंगी, तब आपको भी सग ले जा कर दिखाऊंगी । तत्पश्चात् राणी गाड़ी लेकर श्रीगौतमस्वामी के साथ गुफा में गई । वहीं गौतमस्वामिसे कहा कि—हे भगवन् !

यहाँ लग्न दुर्गन्ध है, अतः मुखपट्टि से मुख नाक बाँध कर भीतर आइये । वहाँ जाकर गुफा का द्वार खोला तब वहाँ पर ऐसी दुर्गन्ध आने लगी कि खाया हुआ अन्न भी बाहर निकल जावे । राणी ने दरी बिछा कर व उसको ऊपर आहार रख कर लोढ़ा को ऊपर ले आई । उसने आहार संज्ञा से रोम के द्वारा आहार लेना शुरू किया, शीघ्र ही वह आहार राध होकर निकलने लगा । ऐसा दुःख देख कर राणी को बंदन कराके श्रीगीतमस्वामी श्रीमहावीर के पास लौट आए और कहने लगे कि जैसा दुःख आपने कहा, वैसा ही मैंने देखा, अब अब कहिये कि उसने ऐसा कौनसा बड़ा पाप किया होगा कि जिससे वह उतना दुःखी हो रहा है ?

मनु कहने लगे कि — हे गौतम ! शतद्वार नगर में घनपति राजाको विजयवर्द्धन नामक मन्त्री था, उसका पाँचसो गाँव मिले, जिसकी सम्हालके लिए एक राठोडको अधिकारी करके भेजा । वह राठोड रौद्र परिणामी, सुद्रुष्टि व महा पापकर्मी था, वह पाँचसो गाँव की चिन्ता करता अधिक कर लेता, नये कर बैठाता, लोगों के शिर कूटे फलक बड़ा कर व अन्याय करके उन्हें दण्डित करता उसने लोगों को निर्द्वन्द्व किये । कमती ज्यादा बात करके

करके लोगोंको पीटता, बाँध कर मठार करे, सैतार्व, इमें  
 मकार पाप कर्म करेता रहा, जिससे इसी भवमें उसकी  
 कास, र्वास, ज्वर, दाह, कूखशूल, भगदर, हरस, अजीर्ण  
 वक्षवेदना, कर्णवेदना, पुठशूल, खस (आमा), 'कुष्टि'  
 जनादर, बेग और वायु से सोलह महारोग उत्पन्न हुए  
 तिनके द्वारा अति उपद्रव को प्राप्त होकर अति गौर्द्ध  
 ध्यान धर कर मृत्यु पा कर पहली नरक में गया । वहाँ  
 छेदन, भेदन, साप साइनादि अनेक कष्ट सहन किये ।  
 फिर वहाँ से निकलकर विजयराजा का पुत्र हुआ है ।  
 और वह नपुंसक, दुःखी, अति वेदना से पीड़ित है ।  
 उसने पाप क उदय से एक भवमें अत्यन्त दुःखका अनुभव  
 किया है ।”

अब ४४ वीं पृष्ठा का उत्तर एक गाथा के द्वारा  
 कहते हैं ।

जो सत्तोवियाणत्तो मोआवेह वधणाउ मरेणाउ ।  
 कारुण्यपुयणाहियओ गो असुहा वेयणा तस्स ५८

अर्थात्— जो पुरुष, पीडा-युक्त प्रेमे जीवोंको सकल  
 वधन रूप वेदना से व मृत्यु से मुक्त, कराता है, जिसका



हृदय दया से पूर्ण है उस पुरुष को मर्मांतर में कोई भी  
असुहार्मणी ऐसी वेदना नहीं होती ( ५८ )

जिस प्रकार सुमतिष्ठित नगर में चंदन नामक सेठ  
मिथ्यात्वी था, पश्चात् वह दृढ़ भक्तिप्राप्त थावक हुआ,  
उसका पुत्र जिनदत्त था, वह सबको अभीष्ट-प्राप्त हुआ ।  
और अत्यन्त सुखी हुआ । उस चंदन सेठ और जिनदत्त  
की कथा कहते हैं —

“सुमतिष्ठित नगर में चंदन नामक व्यवहारिया  
रहता था वह मिथ्यात्वी था परन्तु परिणाम से भटक था ।  
उसकी बाहिणी नामक स्त्री थी । एकदा शान्त, दान्त  
गुणों के धारक, धर्मवन्त, क्रियावन्त ऐसे दा साधु उसके  
घर को आये । वहाँ प्रायुक्त उपाधय जान व सेठकी आज्ञा  
लेकर उसमें रहे । उन साधुओं की संगति से सेठ तथा  
उसकी स्त्री ने जैनधर्म पाकर प्रत्यक्ष-नियम लिये  
तथा साधु के संसर्ग से सेठ की गोत्रदेवी भी सम्यक्-दृष्टि  
प्राप्ति हुई ।

अब वह साधु विहार करके अन्यत्र गए । सेठ  
अपनी स्त्री सहित पहले-प्रति का आराधन करने लगा,  
परन्तु गृहस्थरूप वृत्त का फल जो पुत्र, वह सेठ को नहीं

या जिससे सेठ सेठानी दोनों चिंतातुर रहते थे । पुत्र के लिए कुलदेवीकी आराधना करने के लिए कंक, कपूर, बदन और पुष्प के द्वारा कुलदेवी को पूजे, भूमिपर शयन करता, तपस्या करता । इस प्रकार करते हुए कुलदेवी प्रसन्न हुई । प्रत्यक्ष आकर कहने लगी कि हे सेठ ! जो तू वाचे बंध में तुझे दू । तब सेठने पुत्र की याचना की । गोत्रदेवीने चिंतन किया कि प्रयम तो इस सेठने साध के समीप पहला व्रत अङ्गीकार किया है उसका वह यथार्थ पालन करता है या नहीं ? धर्म में हठ है या नहीं ? जिसकी परीक्षा कर । ऐसा मन में विचार करके देवी कहने लगी कि हे सेठ ! तू यदि जीने की इच्छा करता है तो एक जीव को मार कर तुझे बलिदान दे, तो मैं तेरे को पुत्र दूंगी । और तू ऐसा न करेगा तो स्त्री भर-सार दोनोंका कुशल नहीं है । यह अवश्य कर सेठ ने कहा कि - तू यह क्या कह रही है ? क्योंकि जो अर्द्धा आदमी है वह किये हुए नियम का भंग कदापि नहीं करता, और मैंने तो मायाविपातका नियम लिखा है । अतः पुत्र के बिना काम चले जायगा, परन्तु नियम का खंडन मैं नहीं करूंगा । यद सुन कर देवी कोप कर के सेठ की स्त्री की चौटी पकड़ कर उससे तलवार से मारने

लगी। स्त्री भी रुदन करती हुई कहने लगी कि - अरे देवि, मेरी रक्षा करो ! रक्षा करो !। तो भी देवी ने उस स्त्री का मस्तक काट डाला। पुनः सेठ को भी कहने लगी कि तेरे को भी इसी प्रकार काट डालूंगी। फिर कहा कि - अरे दुष्ट ! दुर्बुद्धि ! अपने कुलक्रमागत जीव धात करने की व बलि देने की जो मया चली आती है उसका तूने नियम क्यों कर लिया ? अब पुत्र की बात दूर रही, परन्तु तेरे जीवनका भी सङ्ग है, इस वास्ते दृढ-कदाग्रह का छोड़ और शुभो बलिदान दे ! ऐसे देवीके कठु बचन सुने, तथापि सेठ क्षुब्ध नहीं हुआ और देवी के मति कहने लगा कि मरना तो एक दफे है ही, अतएव पीछे मरना इसकी अपेक्षा पहले ही मार डाल, परन्तु मैं निर्दयी होकर जीव धात न करूंगा। ऐसी सेठ की दृढता देखकर देवी हर्षित हुई और, सेठ को, उसकी स्त्री को जीवित दिखाकर कहने लगी कि - हे सेठ जी, तेरे का धन्य है, तू महा साहसिक और पुण्य वन्त है। तेरा पहला व्रत शुद्ध है या नहीं, उसकी मैंने परीक्षा की। ऐसा करते हुए तेरा जो अपराध हुआ है उसको तू क्षमा कर, तू मेरा सच्चा स्वधर्मी माह है, अब मैं तेरे पुर स्तूपकार करूंगी। तू श्री जिनेश्वर की मक्ति

कर, कि जिससे तेरे को योग्य पुत्र की प्राप्ति हो, । उस  
का जिनदत्त नाम रखना । ऐसा कह कर गोजदेवी अ-  
स्थाय हो गई । कुछ दिन व्यतीत होने के बाद सेठ की  
स्त्री ने पुत्र को जन्म दिया । जिसकी बधाई मिली, जिससे  
सेठ ने बड़ा महोत्सव करके उसका जिनदत्त ऐसा-नाम  
रखा । शाला में पढ़कर सब कलाओं को सीखा । धर्म  
में निष्णात हुआ । यौवनवय में बड़े कुनकी योग्य कन्या  
के साथ शादी हुई । वह जिनदत्त पिता को बल्लभ है,  
नीरोगी है, नित्यमति देव पूजा करता है ।

एकदा वन में ब्रह्मानी गुरु पगरे, सेठ ने पुत्र सहित  
उनके पास जाकर बंदना की । धर्मोपदेश अवश्य कर  
चंदन सेठ ने पूछा, की कि है भगवन । मेरा जिनदत्त  
पुत्र नीरोगी, महासुखी और सर्व का मीतिभानु किस  
कर्म के याग से हुआ है ? सो कहिये । तब गुरु बोले कि  
मैं जो कहू वह सावधान होकर सुनो । इसी नगर में  
धरणा नामक बणिक रहता था, उसके बड़ा जिनदत्त का  
जीव 'साधारण' इस नामका पुत्र था । वे पिता पुत्र दोनों  
दयावन्त थे, इसमें साधारण तो निष्पाप व्यवसाय करता  
था । मृग, छाग, निचर, चोड़िया आदि को बन्धनमुक्त

कराता । बंधीवान जनोंको अपने घरका द्रव्य ड करे  
छुड़ाता था, मरते हुए मांणीकी छुड़ाता था । देवगुरु  
धर्मके ससर्गमें धर्मरंगमें भीजा हुआ रहता था, श्रीगुरु  
जय सीर्य की ससर्ग यात्रा की । आयु पूर्ण करके देवलोक  
में वह देवता हुआ । जिनमें धरणा का जीव सां तुम हा  
और साधारणका जीव तुम्हारे वहाँ जिनदत्त पुत्र हुआ है  
वह है । महा घनबन्त, नीरोगी व सुखी हुआ, यह सर्व पूर्व  
पुण्य-का मभाव जानना । ऐसे गुरु की मुख की बानी श्रवण  
कर दोनोंको जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ । पूर्वके भव  
देखे । वैराग्य उत्पन्न हुआ, सब दीक्षा लेने की तत्पर हुए ।  
गुरुने कहा कि—अब तुम्हारा आयुष्य बहुत बाकी है,  
और मोहावली कर्म भी बहुत है, इसलिए तुम संवि  
शेष धावकधर्म करो । यह सुन कर पिता पुत्र दोनों  
गुरुको बदना करके घरको आये । अनेक प्रकार के पुण्य  
किये, सुकृत्त किये, दान दिये और व्रत लेकर दोनों  
देवलोक में देवता हुए । वहाँ से जब कर मनुष्य जन्म  
पा कर मोक्षमें जायगे ।

अब 'पेंतानी'संकी पृच्छा का उत्तर एक गायक के द्वारा  
कहते हैं ।

तया मोहोदयो तिष्ठो अन्तराणं सु महामय ।  
 नेमले वियणिज्जं तु तया एगिदियत्तणे ॥५६॥

भावार्थ — जब जीव का मीत्र मोह का उदय तथा  
 भ्रमान यानि सम्यग्ज्ञानका अभाव होता है, सब वह  
 पंचिन्द्रिय जीव हो, तो भी उसको जिसमें महामय है  
 वैसा, तथा बुद्ध, असार और वेदनीयरूप ऐसा पंचिन्द्रियत्व  
 प्राप्त होता है । यह निश्चय जान लेना ।

जिस प्रकार महीसार नगरमें मोहक नामक धनवान्त  
 था, वह अत्यन्त कृपण हो कर लक्ष्मी व कुटुम्ब पर बहुत  
 मूर्खता रखता था । मृत्यु पा कर वह पकेंद्रियमें उत्पन्न  
 हुआ । दीर्घकाल 'पर्यन्त' वह ससारमें 'रुलेगा' । यहाँ मोहक  
 गृहस्थकी क्या कहते हैं —

महीसार नगरमें मोहक नामक कोई गृहस्थ रहता  
 था । उसकी स्त्रीका नाम मोहिनी था । इसके पिता - को  
 उद्धारित लक्ष्मी बहुत थी । -लक्ष्मी का मोह अपार था ।  
 राजिदिबस सावधान रहता था कि शापद, -मेरा धन  
 कोई छेजाय ? । ऐसी चिन्ता करता हुआ गुप्त -रीत्या  
 जमीनके अन्तर् निधान रखता । फिर, वहाँ -से घड़ाकर

दूसरे स्थानमें संवय किया । इस प्रकार लक्ष्मीरा रत्ननेके लिये छनेक सप्राय करता, रात्रि को साता भी नहीं । भक्ति-कृपण हो कर सागदिन धनके लिए चिन्ता की रिया करता 'पेटपूरा' भोजन भी लेना नहीं । मोटे ब रट कपड़े पहनता । किसी को दान भी नहीं दता, किसी का धन पीरता भी नहीं । लाभ के वश रिश्तदारों का व गुणवन्त को भी न पिछानता ।

अब सेठ की स्त्री मोहिनीको पुत्र हुआ उसका लक्षण ऐसा नाम दिया ।

अब वह पुत्र पिता से विपरीत गुणवान्-। हुआ । जगत्में कहावत है कि "जैस बाप वैसा बेटा बना है । यह बात सत्य है, तथापि इस जगद् का पिता निर्विषेकी और कृपण हान पर भी पुत्र विषेकी और उदार हुआ । सात सत्रमे धनका सदुप्यय करता, यह देखकर उसका पिता बहुत दुःख पा कर दुःखी होने लगा और कहने लगा कि हे बत्स । धन हृद्य फोड़ नहीं मिन्नमा' है । यह ता महा दुःखसे उगर्जन किया हुआ है । यह श्वरत्न कर पुत्र करने लगा कि हे पिता जी ! धन पुष्पन है तुम चिन्ता मत करो । अब पिताने कहा कि हे बत्स !

पानी से घरा हुआ सगेवर भी पशुओंके पी जानेसे सूक जाता है । तब पुत्रने कहा—जब तक अपना पुराय मवल है, तब तक कदापि धन खूटेगा नहीं । उक्त च —

जइ सुपुत तो धन कौ सचे,  
जो कुपुत सो धन कौ संचे ।  
अचलरिद्धि तो धन कौ संचे,  
जो चल रिद्धि ता धन कौ सचे ॥१॥

लच्छी सहाव चवला  
सत्य चवल च रायसम्माण ।  
जीवोवि सत्य चवलो  
सवयारविलवणा कीस ॥२॥

अतः जिस प्रकार कृष्णका पानी, उपवनके पुष्प, और गौका दूध लेते हुए बहुत होता है वैसेही दान देते हुए लक्ष्मी वृद्धिगत होती है । इत्यादि पुत्रने समझाया, तथापि सेठ धन का मोह छोड़ता नहीं और मनमें, यह सोचता रहा कि—यह मेरा पुत्र मूर्ख है ।

एकदा कमरेमें से चोर लोक धन ले गये यह सुनकर सेठको मूर्च्छा आगई, वह रोने लगा, जिमने कोई भी



बैठा नहीं । तब पुत्रन कहा कि यह लक्ष्मी अक्षर और चपल है, अतएव तुम भोजन करलो । इस प्रकार बहुत समझा कर भोजन कराया । दूसरी साल में सेठ की स्त्री मोहिनी मर गई । तब सेठ, स्त्री के मोहवश जिस प्रकार वज्र के पहार से मनुष्य दु खी होता है इसी प्रकार अत्यंत दु खी हुआ । उसके गुणों का याद कर करके रुदन किया करता, जिमला भी नहीं । इस दु खसे सेठ मर गया, परन्तु पुत्र सुझ था, संसारका स्वरूप जानकर शोक नहीं करता और विचार करता कि मेरे पिताकी मृत्यु मोहके कारणसे हुई है, अतः जो मोह है वह बिना बिष मृत्यु है । यह मोह त्रिदोषके बिना सज्जिपात है, यदि मोह न हो तो जीव सर्वदा सुखी ही होगा है । फिर विवेक जो है वह बिना सूर्यके प्रकाश है, दीपकके बिना उजाला है, रत्नके बिना कीर्ति है, पुष्प के बिना फल है, अतः विवेक बड़ी बात है । ऐसा विचार रखता हुआ विवेकी हो कर धर्म करने लगा ।

एकदा उस नगरमें अतुलकेवली पधारे, तनकी वंदना करके लक्षणने पृच्छा की कि महाराज ! मेरे पिता मर कर कहाँ गये होंगे ? गुरु बोले कि हे वत्स ! तेरा पिता धन कुटुम्बका मोह करके अज्ञानके वश एकेन्द्रिय पृथ्वी-

काय में उत्पन्न हुआ है । फिर भी अप्काय, तेउकाय, बाउकाय और वनस्पति कायमें बहुत संसार भ्रमण करेगा । यह बात सुन कर वैराग्य पा कर लक्षण ने टीक्षा ली । टीक्षा भली भाँति आराध कर स्वर्गादिक सुखों को प्राप्त किये ।”

अब छैंतालीसवीं और सैंतालीसवीं पृच्छाका उत्तर कहते हैं ।

नयधम्मो नय जीवो न य परलोगुत्ति न य कोट्ट  
रिसिपिनो मन्तइ मूढो तस्स थिरो होइ ससारी ॥ ६० ॥  
धम्मो विअत्थि लोए अत्थि अधम्मो वि अत्थि  
सब्बन्तू ।

रिसिणो विअत्थि लोए जो मन्तइ सोप्प ससारी ।

अर्थात्—धर्म नहीं है, जीव नहीं है, परलोक नहीं है, कोई ऋषीश्वर नहीं है, इस प्रकार जो नास्तिक पुरुष मानता है उसके लिए संसार अत्यन्त बढ़ता है मोक्ष निकट नहीं होता ॥ ६० ॥

सया लोक में धर्म है, अधर्म भी है, सर्वज्ञ भी है, और लोक में अपि भी है, इस प्रकार जो जीव माने वह

जीव बहुल संसारी नहीं होता, अल्प संसारी होकर शीघ्र मोक्ष में जाता है ॥ ६१ ॥

जिस प्रकार राजगृही नगरी में एक पंडित के पास शूर दूसरा वीर भावक दा शिष्यों ने शिक्षा पाई । उनमें से शूर तो धर्ममार्गका उत्थापन करने से यहाँ भी दू खी हुआ । और फिर भी संसारमें भ्रमण करेगा । कुसङ्गतिके कारण से नास्तिकवादी हुआ, और वीर तो सद्गुरुकी सङ्गति से जानकार हुआ । धर्ममार्ग को स्थापित करता हुआ, वहीं महत्त्व पा कर स्वल्प काल में मोक्ष पावगा । उनकी कथा इस प्रकार की है ।

“राजगृही नगरी में एक शूर व दूसरा वीर, ये दो गृहस्थ रहते थे । वे दोनों शरुस छाटी धन में एक ही छुके पास पड़े, परन्तु पीछेसे शूरको नास्तिक लोगों की सङ्गति हुई । मनुष्य अपने समान सङ्गतिवाले मनुष्य के मिलनेसे आनन्द पाता है । जिससे दुःसङ्ग से बड़ा कदा ग्रही हुआ, वह उद्धत होकर धर्म का उत्थापन करने लगा, अपनी बुद्धिमत्ता के आगे दूसरों को वृणवत् समझने लगा, लोग सुख के अर्थ की बात करें तो उसे भी मानता नहीं ।

एकदफे चार ज्ञान के धारक सुदत्त नामक गुरु प्रधारे उनको धर्मार्थी लोग और घोर आदि सर्व बदन करने को गये, और शूर महा अहङ्कारी हो कर गुरु का माहात्म्य सुन कर मनमें ईर्ष्या करता हुआ वहाँ आया। गुरु 'को कहने लगा कि तुम लोगोंको ? फिजूल क्यों फुसलाते हो ? यदि तुम्हारेमें शक्ति होवे, तो मेरे साथ वाद करो। यह सुन कर गुरुजी का एक शिष्य उसे कहने लगा कि- 'अरे मूर्ख ! सर्वज्ञ के समान मेरे गुरुके साथ तु वाद कैसे कर सकेगा ? मैं ही तेरे अहङ्कार को नष्ट कर दूँगा। और तेरे को उत्तर दूँगा, परन्तु सभा, सभापति, वादी और प्रतिवादी, इन चारोंसे युक्त चतुरंग वाद कहा जाता है, अब ऐसा चतुरंग वाद होवे तो मैं करूँ। शूर ने भी मजूर किया। फिर दूसरे दिन प्रातः काल में चतुरंग का स्थापन होने से वाद करना प्रारम्भ किया।

शूर ने कहा 'शरीर में जीव ऐसी कोई चीज नहीं है, और जीव नहीं है तो धर्म भी नहीं है, धर्म नहीं तो परलोक भी नहीं। जिस प्रकार गाँव के बिना सीमा नहीं, स्त्री बिना पुत्र नहीं, उसी प्रकार जान लेना। अतः पृथ्वी, पाणी, आकाश, अग्नि और वायु इन पाँच महा-

भूतों के संयोग से आत्मा होता है । जिस प्रकार धावड़ी महुड़े, गुड़ और पानी से मदशक्ति उत्पन्न होती है वैसे ही ज्ञान लेना । आकाशकुसुमवत् और कुछ भी नहीं है । तो फिर जीव कहाँ है कि जिसको सुखी बनाने की बाँझा की जावे ? वर्तमान कालके हस्तगत सुखको छोड़ कर सदेहयुक्त भविष्यक काल के सुख की बाँझा कौन करे ?

तथा सुख दुःख सब कर्म के योग से होते हैं, यह बात भी अयुक्त है । क्योंकि एक पापाण नित्य चंदन व पुण्य के द्वारा पूजा जाता है और एक पापाण के ऊपर नित्य विष्टा डाली जाती है अब कहिये कि पापाण ने कौनसा अच्छा या बुरा कर्म किया है ? इसी प्रकार माणीमात्र के लिए भी सुख दुःख का कारण कुछ भी नहीं है । तप जप कष्ट क्रिया जा कुछ किये जाते हैं वे सब बलेशरूप व्यर्थ ही समझने चाहिए ।

अब शिष्य उक्त बातका उत्तर देता है । ‘ हे गुरु ! तू तो कहता है कि जीव नहीं है तो मैं पूछता हूँ कि मैं सुखी हूँ, मैं दुःखी हूँ, इन बातोंका ज्ञानकार कौन है ? चंदन लगाने से जैसे आनन्द होता है और कंटक लगने

से दुःख होता है और उसके जाननेवाला तो जीवही है, यह बात तो मृत्युक्ष देखी जाती है । यदि तेरे कर्मानुसार जीव ही नहीं है तो पिता ममूख बढिलों के नाम कहना भी तेरे लिए व्यर्थ है । तथा कोप, मसाद, शोक, लुपा, वृषा, वृष्ट, पीडित आदि बातों को अनुमान से जानते हैं अतएव जीव है । फिर तूने कहा कि—पंच महाभूत है वही आत्मा है यह भी असत्य है, क्योंकि पाँच भूत तो जड़ है, अतः जो जड़ है वे चैतन्य कैसे हो सकते हैं ? घालुको पीलने से उसमें से तेल नहीं निकल सकता ।

तथा तूने जो शुभाशुभ कर्म कुछ भी नहीं है इस नामके ऊपर पाषाणका दृष्टान्त दिया वह भी अप्रुक्त । क्योंकि एक सुखी एक दुःखी एक चाकर एक ठाकर । इत्यादि अच्छे गुरे जो दृन्द हैं वे सब कर्मके योगसे ही हैं अतएव तप सयमरूप धर्म सफल है निष्फल नहीं । धर्म के फल यहाँ ही देखे जाने हैं इस वास्ते धर्म भी है परलोक भी है और सर्वज्ञ भी है । उनके कहे हुए शास्त्रके योगसे चन्द्र, सूर्य ग्रहण ममूख को जान सकते हैं अथ तू कदाग्रह छोड़ ।

इत्यादि अनेक उत्तर मृत्युत्तर दे कर सूरको निरुत्तर

किया । तब राजाने शिष्य की मशसा की और शूर  
 राजाने कहा कि 'हि पापी' ! तू पिताको भी नहीं मानता  
 है और सब को उत्थापता है, ऐसा कह कर राजा  
 रोष ला कर शूर को पकड़ा । उसको गिथ्यन छुड़ाया  
 तब राजा फिर कहने लगा कि—देखो इस शिष्य  
 दया का गुण कैसा है ? यह निरीद है, सच्चा सदाचार  
 कहता है । ऐसा कह कर शूर को अपने नगर में से  
 निकाल दिया और दूसरा जो वीर था वह तो सन्मार्ग  
 में चलता हुआ, धर्म की स्थापना करता हुआ तथा  
 पुण्य है, पाप है, बीतराग सब हैं, सुसाधु गुरु हैं इत्यादि  
 कहता था । उसे राजा ने सम्मानित किया । मर कर  
 वह देवता होगा । अन्त में मोक्ष सुख को प्राप्त करेगा ।  
 और शूर नास्तिकवादी होकर संसार में बहुत काल पर्यंत  
 भ्रमण करेगा ।

अब उदतालीसवीं पृच्छाका उत्तर एक गाथा के द्वारा  
 कहत हैं ।

जोनिम्मलनाणचरित्तदसण्हिविभूसिघ्नसरीरो ।  
 सो ससार तरिउ सिद्धिपुरं पावए पुरिसो ॥६२॥

अर्थात्—जो पुरुष निर्मल ज्ञान, चारित्र्य और दर्शन के द्वारा विभूषित शरीरवाला होता है वह पुरुष संसार समुद्रका पार पा कर मोक्ष सुख पावेगा ( ६२ ) जिस प्रकार अमयकुमार ज्ञानादिकका आराधन करके मोक्ष सुख पायेगे । उसकी कथा इस प्रकार है —

“मगध देशमें थेणिक राजा राज्य करता था । उसका पुत्र एव प्रधान अमयकुमार था । वह चार बुद्धिका निधान था, अपने पिता के राज्य को वृद्धिगत करता था । उसे राजा राज्य देने लगा, परन्तु उसने पापके भय से राज्यका स्वीकार नहीं किया ।

एकदा योवीरमनु आकर समोसरे । उनको अमयकुमारने बदना करके पूछा कि—हे स्वामिन ! अन्तिम राजर्षि कौन हागा ? मनुने कहा उदायिन राजा होगा ।

अब, थेणिक राज्य को छोड़ कर दीक्षा नहीं लेता था जिससे अमयकुमार सोचने लगा कि यदि मैं मेरे पिताके आग्रहसे राज्य लूँगा तो मेरे से भी दीक्षा नहीं ली जा सकेगी, इस घेर को राज्यसे कोई मतलब नहीं है, मगर मेरे पिताने मेरेसे जो यह वचन लिया है कि



मेरी आत्माके बिना अन्यत्र कहीं न जाना । इसका क्या उपाय करना उसकी चिन्ता अमरकुमार करने लगा ।

इस अर्सेमें माघ महीन के किसी दिनको सन्ध्याके समय चेलणा राणीने सरावरके सट पर एक साधुको कावसग ध्यानमें रूढ़ा हुआ देखा । तब राणी विचार करने लगी कि-यह श्रृपि गनिके समय ठंडी कैसे सहन करेगा ? इसी विचारमें घर आ कर रात्रिको शय्यामें सो गई । वहाँ अपना हाथ खुला ( सोइके बाहर ) रूढ़ गया, और जागृत हो कर देखा तो हाथ उड़ा लगा, उस समय साधु याद आ गया ।

अब श्रेणिक राजा सोचने लगा कि मेरा अन्तेवर मुझे अनुकूल नहीं है । शेष रात्रि को अमरकुमारने आकर जुहार किया, उसे श्रगिकने कहा कि अन्तेवरको जला दो । ऐसा कह कर स्वयं राजा श्रीवीर भगवतको पूजने के लिए गया । पीछेसे अमरकुमारन विचार किया कि अन्तेवरमें तो चेलणादिक <sup>नि-३-२०</sup> लगाना उचित नहीं । १, हस्तीशालाको आग लई, २, समोसरण प्रति चला । ३

पूछा कि मेरी स्त्री चेलणा सती है किंवा असती ? मभुने कहा कि चेदा महाराजाकी साखी पुत्रीयाँ सती हैं । यह श्रवण कर श्रेणिक वापिस लौटा, गाँवमें आग जलती हुई देखी । रास्तेमें अभयकुमार मिला, उसे राजाने पूछा कि अन्तेवर का आग लगाई ? अभयकुमारने कहा कि हाँ स्वामी ! आग लगाई । तब श्रेणिकने कोप करके कहा कि तू क्यों न जल गया ? अब तू मेरे से दूर जा । तब अभयकुमारने कहा कि मैं आपका यही आदेश चाहता था । शीतल आगमें भविष्ट होकर मैं कार्यसाधन करूँगा । ऐसा कह कर समोसरणमें जा कर श्रीवीरमभुके पास दीक्षा ली । राजा श्रेणिक फिर समोसरण प्रति चला । श्रेणिक के आने के पहिले ही अभयकुमार दीक्षा ले कर साधु समुदायमें जा कर बैठे थे । उनक पास जा कर राजाने वंदना की, अपराध की क्षमा याची । अभयकुमार ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, तप पाल कर मर्वार्यमिद्ध विमानमें पहुँचे । एकावतारी हो कर मोक्षमें जायेंगे । ”

इस प्रकार ४८ पृच्छाके उत्तर परमेश्वरने कहे ।

जं गोयमेण पुट्ट त कहिय जिणवरेण वीरेण ।  
भट्ठा भावेइ सया धम्माधम्मफलं पयड ॥६३॥

मेरी आज्ञाके बिना अन्यत्र कहीं न जाना । उसका क्या उपाय करना उसकी चिन्ता अभयकुमार करने लगा ।

इस अर्सेमें माघ महीन के किसी दिनको सन्ध्याके समय चेलणा राणीने सरावरके तट पर एक साधुको काउसग ध्यानमें रंदा हुआ देखा । सब राणी विचार करने लगी कि-यह ऋषि रात्रिके समय ठही कैसे सहन करेगा ? इसी विचारमें घर आ कर रात्रिको शय्यामें सो गई । वहाँ अपना दाध खुजा ( सोडके बाहर ) रह गया, और जागृत हो कर देखा तो दाध ठहा लगा, उस समय साधु याद आ गया ।

अब श्रेणिक राजा सोचने लगा कि मेरा अन्तेवर मुझे अनुकूल नहीं है । शेष रात्रि को अभयकुमारने आकर जुहार किया, उसे श्रेणिकने कहा कि-अन्तेवरको जला दो । ऐसा कह कर स्वयं राजा श्रीवीर भगवत्को पृच्छने के लिए गया । पीछेसे अभयकुमारने विचार किया कि अन्तेवरमें तो चेलणादिक महासतिपौ हैं, अब आग लगाना उचित नहीं । ऐसा<sup>१</sup> विचार कर एक पुराणी हस्तीशालाको आग लगा कर अभयकुमार श्रीवीरभक्तके समोसरण प्रति भेला । वहाँ श्रेणिक ने श्रीवीर भक्तों को

पूछा कि मेरी स्त्री चैनरणा सती है किंवा असती ? मधुने ,  
 कहा कि घेढा महाराजाकी सातों पुत्रीयाँ सती हैं । यह  
 श्रवण कर श्रेणिक वापिस लौटा, गाँवमें आग जलती  
 हुई देखी । रास्तेमें अभयकुमार मिला, उसे राजाने पूछा  
 कि अन्तेवर को आग लगाई ? अभयकुमारने कहा कि हाँ  
 स्वामी ! आग लगाई । तब श्रेणिकने कोप करके कहा  
 कि तू क्यों न जल गया ? अब तू मेरे से दूर जा । तब  
 अभयकुमारने कहा कि मैं आपका यही आदेश चाहता  
 था । शीतल आगमें प्रविष्ट होकर मैं कार्यसाधन करूँगा ।  
 ऐसा कह कर समोसरणमें जा कर श्रीवीरमधुके पास  
 दीक्षा ली । राजा श्रेणिक फिर समोसरण प्रति चला ।  
 श्रेणिक के आने के पहिले ही अभयकुमार दीक्षा ले कर  
 साधु समुदायमें जा कर बैठे थे । उनके पास जा कर  
 राजाने बंदना की, अपराध की क्षमा याची । अभयकुमार  
 ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, तप पाल कर सर्वार्थसिद्ध विमा  
 नमें पहुँचे । एकावतारी हो कर मोक्षमें जायेंगे । ”

इस प्रकार ४८ पृच्छाके उत्तर परमेश्वरने कहे ।

ज गोयमेण पुट्ट त कहिय जिणवरेण वीरेण ।  
 भव्वा भावेइ सया धम्माधम्मफल पयडं ॥६३॥

अदयालोसापुच्छो तरोहि गाहाण हीडुच्च  
सुखेवेण भणिया गोयमपुच्छा महत्थाधि ॥

अर्थात्—जो कुछ पुण्यपाप फल श्रीगौतम  
पूछे, उनके उत्तर श्रीमहावीर स्वामीने दिये । 'वह  
मन्यजनो ! तुम भावसे सदैव धर्म अधर्मके फलको म  
विचारो धर्म, आराधो ( ६३ ) अब इस शास्त्रमें म  
त्तरकी गाथा की संख्या कहते हैं । ४८ पञ्चोत्तर  
गाथाएँ हुई । ऐसा श्रीगौतमपृच्छा रूप जो ग्रन्थ यद्यपि  
बहु मदा अर्थ रूप है तथापि यहाँ संक्षेपसे कहा ( ६४ )

❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀  
❀ गौतमपृच्छा समाप्ता । ❀  
❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀

